

ભૂમિકા.

અવનરણ

મનુષ્યજાતિના આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનમાં જૂદે જૂદે સમયે તેનો આદ્યમા જૂદા જૂદા યુગનેતાઓથી ફેરાયો છે, અને હિંદુ પ્રદેશની અધૈયિક વાંસળીના નાદથી 'જીવનનાં ઉંડાં

સત્યો અને અજ્ઞાત પ્રદેશો તરફ અનિવાર્ય આકર્ષ-

ણથી મનમુગ્ધ મણિવરની પેઠે તે આકર્ષણો છે. જીવના હૃદ લાગના વ્યવહારમાં, જીવનના વૃક્ષસુદના કોંસાદસમાં, તેમજ ઇન્દ્રિય સુખના મધસુક્ત લાગતા ગંદા કાદવથી ભરેલા ખામોચીયામાં, કેવળ શારીરિક સ્થૂમ જીવન નભાવી તેમાં જીવનની છતિથી માનનારા તામસિક જીવનમાં પડ્યા પડ્યા પણ માણસનો આત્મા તેના યુગનેતાઓનાં સ્વપ્નાંઓને પોતાના હૃદ-

યમાં પ્રેમપૂર્વક સંભારે છે, અને મધાયજિત અનુસરે છે. એવા યુગનેતાઓના આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કારો એવા તો સમજ હોય છે કે સમયના વહેવા સાથે લોકસમૂહો, પ્રજાઓ અને છેવટે સમગ્ર મનુષ્યજાતિ તે સાક્ષાત્કારોને પોતાના અંતિમ લક્ષ્ય તરીકે સ્વીકારે છે. મનુષ્યજાતિના છતિહાસમાં કેટલાક અસા-

ધારણ યુદ્ધના પ્રસંગો ધણી અગત્યના છે. તેના સ્થૂલ જીવનનો વિકાસ જીવજીવને આકર્ષક અને મોહક લાગે છે. જિન જિન સાદિયોમાં આવિ-

ર્ભાવ પામતા સમર્થ લેખકો માનસિક જીવનની કિચ્ચા અને શક્યતાનું બાન કરાવે છે. પરંતુ એ સમજાના કરતાં આવા યુગનેતાઓનું અસ્તિત્વ, આવિર્ભાવ અને તેમના સાક્ષાત્કારની અગત્ય મનુષ્યજાતિને માટે કાંઈક અધૈયિક જ છે.

એક જીસસ ક્રાઈસ્ટ, એક મહામહા પદ્મગચ્છર, ગૌતમશુદ્ધ, શ્રીકૃષ્ણ, રામકૃષ્ણ પરમહંસ એ મનુષ્યજાતિની શક્યતા અને હિંમતાની જીવંત મૂર્તિઓ છે. મનુષ્યના હૃદયમાં તેમને માટે જે અદ્વા અરો-અકિતમાવ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો માર્ગિક અર્થ જ એ છે કે મનુષ્યજાતિ તેમને પોતાના આદર્શ તરીકે, તેમના જીવનને છટ તરીકે અને તેમના સાક્ષાત્કારને વ્યક્ત તરીકે સ્વીકારે છે 'ગીતાનિષ્ઠ' માં જજાળ્યા પ્રમાણે સમગ્ર મનુષ્યજાતિ એ

રિયલિટીએ પોદેએ નાદ સાંસુધી પૂર્ણતાનો આદર્શ પ્રાપ્ત થયો મળી ચક્રાય નહિ. સાક્ષાત્કાર એ શબ્દથી ઘણા લોકો બડકે છે. એમાં દાંધક ગૂંદ ચમત્કાર અને અવર્ણનીય રહસ્ય રહસ્ય છે એવો ભાવ પશુ ઘણાને થાય છે પરંતુ એ ખ્યાલ વાસ્તવિક લાગતો નથી. સાક્ષાત્કાર તો મનુષ્યને જે શક્તિઓ પ્રકૃતિ તરફથી આપવામાં આવી છે તેમના સામાન્ય દાર્શનિક પ્રદર્શનો-સામાન્ય દર્શિ મિન્દુને કેરવી નાંખીને, પ્રકૃતિની સામાન્ય શક્તિઓને વિવ્ય બનાવે છે અને મનુષ્યના જીવનમાં કેવળ નવું દર્શિમિન્દુ રચાય છે. જીવનના ઉડામાં ઉડા રહસ્યને, તેના નજીવી અને નિરર્થક લાગતા એકે એક બનાવને, દાનની એકે એક લાગુને પ્રમુની અનાદિ વીધુના વિશ્વબાપી સ્વર સાથે તાલમદ્દ કરે છે. સામાન્ય જીવનની તાલમંગ દશામાં અસૌકિક સ્વર ઉમેરી આનંદની પરિસીમા પ્રાપ્ત કરાવે છે. અર્થાત્ સાક્ષાત્કારને પરિણામે સમગ્ર જીવનનું પરિવર્તન થાય છે. અને એ અર્થમાં તેને અસાધારણ ગણવામાં પશુ વાંધો નથી. પરંતુ એ પરિવર્તન સ્પૂલ જીવનમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ આવવું જોઈએ એવો નિયમ નથી, કારણ કે એ પરિવર્તન આંતર છે. એ વિશે “ગીતાનિષ્કર્ષ”માં ઘણું કહેવાયું હોવાથી અહિં તેને વિગે વધારે ચર્ચા કરવી યોગ્ય નથી.

શ્રીસદ્ બગવદ્ગીતા મનુષ્ય જાનિતા દિવ્ય યુગનેતાઓની પ્રસાદીમાંની એક ઉત્તમ પ્રસાદી છે અને જૂદા જૂદા દેશકાલ અને જાતા. સુદ્ધિ પરત્વે તેના અનેક અર્થો સમર્થ બાબકારોઓએ કરી જતાવ્યા છે. અત્યાર સુધી ગીતા ઉપર એજામાં

એણી તેત્રીસ સંસ્કૃત દીકાઓ થયાની વાત જાહેરમાં આવી છે તે ઉપરથી ગીતાની લોકપ્રિયતા સિદ્ધ થાય છે. પ્રાકૃત ભાષાઓમાં પશુ ગીતા ઉપર અનેક દીકાઓ અને ભાષો થયેલાં છે તેમાં ગાનેશ્વર મહારાજની ‘ભાવાર્થ-દીપિકા,’ લોકમાન્ય તિલકકૃત “ગીતા રહસ્ય” અને રા. મણિલાલ નશુભાઈની ગીતા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. યુગે યુગે મનુષ્યજાતિ શ્રીકૃષ્ણ બગવાને ગાયેલી તે અદ્ભૂત વાણી તરફ જીવનનો મર્મ અને પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરવા માટે વળી છે અને તેને ઉપયોગી સર્વ એમાંથી મળી આવ્યું છે. ગીતા ઉપર વિવિધ ભાષ્ય હોવા છતાં આ એક નવો ગ્રંથ ઉમેરવામાં ખાસ જોશ રહેતો છે. પૂર્વે જે દાર્શનિક સિદ્ધાન્તો પ્રચલિત હતા તેનો સમન્વય

ગીતામાં હૃદય રીતે કરવામાં આવેલો જાણ્ય છે. સર્વ દીકાકારોએ જુદા જુદા સાંપ્રદાયિક અર્થોને પ્રાધાન્ય આપી આપી ગીતાનો બાજનો અર્થ જાણ્ય ગણ્યો છે. વળી ઘણા બરા બાળકારોનો મત યુદ્ધિની ઝીણવટ અને વાકરણની ખેંચનાણ પર આધાર રાખે છે. તેમના મતનું અનુસરણ કરવાથી ધ્વિર પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરી શકાય છે તેની માહેલી આપણને એ દીકાઓમાંથી મળતી નથી. શ્રીઅરવિન્દ ઘોષના લખાણમાં એ ખામી દૂર થયેલી જણાય છે. લોકમાન્ય તિલકે ગીતામાં કર્મયોગનું પ્રાધાન્ય યત્નપૂર્વક અને યુક્તિપુરસ્કર પ્રતિપાદિત કર્યું છે પણ, પરંતુ તેમાં પણ આપણને યુદ્ધિનું પ્રાધાન્ય અને તાર્કિક દલીલો સિવાય કર્મયોગથી ધ્વિર પ્રાપ્તિ ગી રીતે થાય છે તેનું જ્ઞાન મળવું મુશ્કેલ છે. લોકમાન્ય વિશે પૂજ્ય યુદ્ધિના અભાવને લીધે આ દીકા કરતાં અમે શ્રેયતા નથી એમ કહેતાની આવશ્યકતા અહિં જણાય છે. સમસ્ત જીવનપર્યંત નિષ્કામ કર્મ-ઉપાસના કરનાર, દેશને ખાતર સર્વસ્વનો ભોગ અપનાર લોકમાન્યની આધ્યાત્મિકતા વિશે અમને ઘણું માન છે. સતતયુદ્ધિ અને નિષ્કામકર્મ પછી કર્મયોગની જે ભૂમિકાઓ ખાલી રહે છે તેના ઉપર “ગીતારહસ્ય” માં જોઈએ તેટલો ભાર મુકવામાં આવ્યો હોય એમ અમને લાગતું નથી. અલગત “અધ્યાત્મ” “સિદ્ધાવસ્થા અને વ્યવહાર” જેવા, પ્રકરણોમાં ઉચ્ચ આધ્યાત્મિકતા જણાઈ આવે છે. “ગીતાનિષ્ઠ” નાં પ્રકરણો જોનાં એ બે વચ્ચેનો બેઠ રહી જણાઈ આવશે. આર્યાવર્તના દર્શનોમાં મનુષ્યદેહના બે પ્રકાર સ્વીકારાય છે, -રૂઢ અને સૂક્ષ્મ. રૂઢદેહમાં અન્નમય કોષ અને રૂઢપ્રાણનો સમાવેશ થાય છે. સૂક્ષ્મદેહમાં પ્રાણમય કોષ અને મનમય કોષનો સમાવેશ થાય છે. સૂક્ષ્મપ્રાણ નાભી આગળ આવેલો છે. ત્યાંથી ઉપર જતા હૃદય અને નાભીની વચ્ચે ચિત્તનું સ્થાન આવે છે. હૃદય આગળ મન આવેલું છે. માયાના સોથી ઉપરના ભાગમાં યુદ્ધિ આવેલી છે. તે સદ્ અને અસદનો વિવેક કરી નિર્ણય કરવાનું કાર્ય કરે છે. તેની ઉપર ચક્રિતનું સ્થાન છે. તે પુરુષની દરેક ક્રિયાનું કારણ છે, આ બધાં અંગો મળીને સૂક્ષ્મદેહ થાય છે.

“ગીતારહસ્ય” નો માર્ગ જોતાં આસક્તિ, કામના અને રાગદ્વેષનો

ત્યાગ કરી શુદ્ધિમાં સમતા સ્થાપી કરવામાં આવે છે. પરંતુ કર્તવ્યભિમાનના ત્યાગ, સર્વ કર્મ પ્રકૃતિ કરે છે એવો અનુભવ, પુરુષાર્થ અકર્તાપણું અને વિજ્ઞાનમય ભૂમિકામાંથી ઈશ્વર આધારને સંચાલિત કરે છે એ જાણત પર તેમાં વધારે ઝાઝા આપવામાં આવ્યો હોય એમ જણાતું નથી.

જ્ઞાનેશ્વરી મહારાજની 'ભારતી દીપિકા' ગીતા ઉપર એક અદ્ભૂત અંશ છે. થીજાનેશ્વરે ખંદર વર્ષની વયે તે અંશ લખ્યો હતો તે જ્ઞેતાં તો એ દિવસ અંશ કેવળ આસાધારણ છે એમ કહ્યા વગર ચાત્રે તેમ નથી. એમાં રાજયોગ અને હૃદયોગને જ ધણું અગત્યનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું હોય એમ લાગે છે. પણ 'ગીતાનિષ્કર્ષ'માં આધ્યાત્મિક જીવનનો માર્ગદર્શક ચર્ચ પડે એવી અનેક ઉપયોગી જાગૃતી સાધકને જણાઈ આવ્યા વિના રહેશે નહિ.

શ્રી મણિભાઈ મનુભાઈની ગીતા ઉપરની દીક્ષા તો માત્ર શંકરના મતને જ અનુસરીને લખાયેલી છે તેથી તેમાં યોગ વિશેની અનુભૂતિઓને ખડું જ ગાણુસ્થાન મળેલું છે. વળી એ શંકરમનના વિષયમાં લોકમાન્યે પોતાના અપૂર્વ અંશ 'ગીતારહસ્યમાં' પૂરતા રહીઆ આપેલા છે.

✓કર્મયોગનું રહસ્ય ભક્તિયોગમાં એટલે આત્મસમર્પણમાં રહેલું છે. સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરની શક્તિ જ મનુષ્યના જીવનમાં અને તેના એકે એક કર્મમાં માર્ગ દર્શી છે એ સત્યને સાધક સ્વીકારીને યોગનો અભ્યાસ શરૂ કરે છે. સર્વ વસ્તુમાં એક જ આત્મા વ્યાપી રહ્યો છે.

કર્મયોગનો
આધનમાર્ગ.

અને વૈવિધ્ય એ તો તેની જ લીલા છે. એ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કર્મયોગમાં પણ સાધકને કરવો પડે છે. વિવિધ પ્રસંગો અને પરિણામોમાં મન, શુદ્ધિ, ચિત્ત વગેરેની સ્થિરતા-સમતા એ એકાત્મભાવે સિદ્ધ થવાની સામગ્રી છે, તે તેણે મેળવવી જોઈએ. અહિંભાવપ્રધાન જીવન ગાળવાથી મનુષ્ય પ્રકૃતિને વશ થાય છે. આત્મભાવમાં સ્થિર થવાથી તે સમત્વ પ્રાપ્ત કરી પ્રકૃતિથી મુક્ત થાય છે. પ્રત્યેક કર્મ કરવા છતાં જ્યારે ઈશ્વરની ભાવના હૃદયમાં, મનમાં, ચૈતન્યમાં જગત રહે ત્યારે જ્ઞાનભક્તિના માર્ગમાં જે એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવી પડે છે તેવા પ્રકારની એકાગ્રતા કર્મયોગીને પ્રાપ્ત થાય છે.

આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરના માટે ઇચ્છા અને અહંતાનો નાશ થવો આવશ્યક છે. કર્મયોગમાં ફળની ઇચ્છાનો-કર્તૃત્વાભિમાનનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે સર્વ કર્મોનો ઉદ્દેશ ઈશ્વર પ્રાપ્તિ છે. એ નિશ્ચય સ્થિર કરના માટે યજુરે સર્વ કર્મો ઈશ્વરને અર્પણ કરવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે કર્મયોગનો આરંભ કરતાં પ્રભુની શક્તિના હાથમાં સાધક પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરી પોતે કેવળ હથિયાર રૂપ રહી રહે છે અને પોતાના કર્મમાં અહંભાવ કે ઇચ્છાથી ન પ્રેરાતાં ભગવાનની શક્તિથી સંચાલિત થાય છે. જ્યારે સમગ્ર મનુષ્યજાતિ એ ઐતિહાસિક પ્રાપ્ત કરે ત્યારે સંત્યુગ આવશે મર્યાદા કેવળ વ્યક્તિમાં જ એવું આધ્યાત્મિક પરિવર્તન કરવાનો હેતુ પ્રભુનો અંતિમ ઉદ્દેશ હોય એમ જણાતું નથી, સમષ્ટિને પણ એ આધ્યાત્મિક ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરવાનો ઉદ્દેશ સંપ્રદાયો, મંડળો, પ્રજાત્વ વગેરે સામુદાયિક ભાવનાઓના અને અવતારના મૂળમાં રહેલો છે. સન્યાસ તો કર્મયોગમાં પણ કરવો કેવળ આવશ્યક છે. નિસ્તંત્ર અને નિષ્કામ ભાવ, સર્વ કંઈનો ત્યાગ-સમર્પણ એ આ યોગનું મોપાન છે. પરંતુ એ ત્યાગ સન્યાસરૂપે બાહ્ય જીવનમાં દેખાવો જોઈએ એવું આવશ્યક નથી. કર્તૃત્વાભિમાનનો ત્યાગ કરવાનો માટે સાધકે 'પ્રકૃતિ સર્વ કર્મો કરે છે અને પોતે કેવળ સાક્ષી છે' એ અનુભવ કરવાનો અભ્યાસ પાડવો જોઈએ. પ્રથમ તો ભગવાન સાધકની પ્રકૃતિદ્વારા કર્મ કરે છે પરંતુ કર્તૃત્વાભિમાનનો ત્યાગ થયા પછી અને પોતે પ્રકૃતિના કાર્યનો સાક્ષી છે એ અનુભવ સિદ્ધ થયા પછી ભગવાનની શક્તિ-સ્વતઃ સાધકના આધારમાં કાર્ય કરે છે અને સાધકના વ્યક્તિત્વનો હોપ યઈ પ્રભુની શક્તિને કાર્ય કરવાનું તે એક નિષ્ક્રિય (Passive) ક્ષેત્ર રહે છે. ઉપર જણાવેલી દસા સત્, રજ અને તમ એ ત્રણે ગુણોથી ઉપર છે. એ અવસ્થામાં કરેલાં કર્મો વ્યક્તિને બંધનકારક હોતાં નથી. સિદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત કર્યા પછી સાધકે કર્મ કરવાં કે નહિ એ પ્રશ્ન બાકી રહે છે. તેણે અમુક પ્રકારનાં કર્મ કરવાં જ જોઈએ એવો બાહ્ય આચારશૂનો સખ્ત નિયમ તેને માટે ન જ હરી શકાય. કલ્યાણને માટે તે ભગવાનમાં પોતાનું જીવન ગાળે છે. તેના જીવનનો એક અચલ ધ્રુવના જેવો માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત એ હશે કે તે પોતાની વ્યક્તિગત ઇચ્છાઓ સતોપવાને અર્થે કોઈ

પણ કર્મ નહિ કરે. ભગવાનને માટે મનુષ્યજાતિમાં કેવી રીતે ઇવન ધારણ કરવું એ એક અધરો સવાલ છે. પરંતુ તે પ્રશ્નને ભગવાનના ઉપર જ છોડી દેવો સૌથી વધારે ઠીક છે. સર્વધર્માન્પરિત્યજ્ય મામંકં દ્વારણ વ્રજ । -સર્વ ધર્મોના ત્યાગ કરીને તું મારે જ શરણે આવ. સિદ્ધિઅવસ્થામાં પણ કર્મયોગીને માટે એ નિયમ શરૂઆતની પેઠે જ કાયમ રહે છે. /

સમન્વયયુક્ત કર્મયોગનો દર્શાવેલો માર્ગ ગીતામાં વિવક્ષિત છે. પરંતુ ત્રિમાર્ગના બીજા બેનું જ્ઞાન અને બક્ષિતવું પણ તેમાં ગીતાનો સમન્વય પૂર્ણયોગના દૃષ્ટિમિન્દુથી પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલું છે. જ્ઞાન, કર્મ અને બક્ષિત એ ત્રણેનો આધાર બુદ્ધિ, શક્તિ અને ચિત્તાના ઉપર રહેલો છે. એમાંની કેવળ એક શક્તિને અન્યના ભોગે ખીસવવી એ પૂર્ણયોગમાં ખામી રૂપ થઈ પડે છે. ગીતામાં કર્મયોગને પ્રાધાન્ય આપી જ્ઞાન અને બક્ષિતની ઉત્તમોત્તમ દશા અંતિમ પ્રાપ્ત્ય તરીકે સાધકના સમક્ષ મુકવામાં આવી છે તેનું સ્પષ્ટી કરણ “ ગીતાનિષ્કર્ષ ”ના પુસ્તકમાંથી વાંચનારને મળી રહેશે એટલે અહિં તેનો વિસ્તાર કરવો યોગ્ય લાગતો નથી. પૂર્ણ-યોગનો સિદ્ધાંત તો એ છે કે મનુષ્યની જૂદી જૂદી શક્તિઓમાંની એક પણ અપૂર્ણ રહેવી ન જોઈએ અગત્ય દશામાં પ્રકૃતિની તે શક્તિઓ-બુદ્ધિ, મન, ચિત્ત, વગેરે-અપૂર્ણ અને ક્ષુદ્ર લાગે છે. તે પ્રત્યેકનું પરિવર્તન થતાં તેના દૈવી સ્વરૂપમાં તેનું રૂપાંતર થઈ જાય છે. બુદ્ધિમાં બેદ અને અકંતાતુ બીજા રહેવું છે તે ગ્રેસલા, સત્યજ્ઞાન અને સત્સંદર્શનમાં પરિવર્તન પામે છે; શક્તિમાં પરિમિતતા રહેલી છે તે દૂર થતાં અનિર્દેશ વેગથી અને સરળતાથી ભગવાનનો આદેશ બ્યક્તિના સ્વાધારમાં સિદ્ધ કરે છે, હૃદયમાં રાગદ્વેષ, હર્ષશોક વગેરે હંદપ્રધાન લાગણીઓ અને ઉમારાઓ ઉત્પન્ન થઈ મનુષ્ય ઇવનનું મેધધનુષ્પના જેવું સમરંગી ઇવનપટ વણે છે તેને બદલે પૂર્ણયોગ સિદ્ધ થતાં હૃદયમાં તિસ્વપ્રેમ અને અખૂર આનંદ સમત્વના પાયા ઉપર સ્થિર થાય છે. આ રીતે અંતઃકરણના મુખ્ય કરણોની શુદ્ધિ અને સિદ્ધિ સ્થાપન થયા પછી સૂક્ષ્મ અને સ્પૂલ પ્રાણની પૂર્ણતા રાજયોગનો આશ્રય લઈને અથવા તો કેવળ શુદ્ધ શક્તિનો ઉપયોગ કરીને મેળવી શકાય

છે. આમ સર્વ યંત્ર, રથૂળ શરીર સુદાં ભગવાનની પૂર્ણ સક્રિયતા આપાર માટે હાયક થાય છે. ગીતામાં પૂર્ણયોગના સિદ્ધાંતોનું સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે અને સાધન પ્રણાલીનો માર્ગ પણ દર્શાવવામાં આવ્યો છે એ "ગીતાનિષ્ઠ" વાચનારને સદૃશ સમજાઈ આવશે.

જીવનના એકે એક ક્ષેત્રનો સ્વીકાર કરવો એ ગીતાનો એક મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. ગીતા જીવનને સ્વીકારે છે એટલું જ નહિ જીવનનો સ્વીકાર. પરંતુ જીવનના સંઘટ્ટને, તેની ઝડૂદી ઝડૂદી વિકટ ધર્મ-સંકરતાવાળી પરિસ્થિતિઓને સ્વીકારે છે અને એવી વિકટ જાળમાંથી છૂટવાનો માર્ગ પૂર્ણયોગદ્વારા તે પ્રતિપ્રાદિત કરે છે. અંતરૂપની દૃષ્ટિ સમક્ષ કુરુક્ષેત્રનું મેદાન આવી રહેલું હતું તે જ પ્રમાણે જીવનના કુરુક્ષેત્રનો મેદાન પ્રજા પ્રત્યેક વ્યક્તિના જીવનમાં આવે છે. અને ગીતાના બોધમાંથી તેમને એ જીવનના નિયામક સિદ્ધાંતો મળે છે. જીવનમાં ઘોર અને રૂઢ પ્રસંગો પણ સરખા દિવ્ય છે અને સ્વીકારવા યોગ્ય છે એવો પણ અર્થ ગીતામાંથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. જગત્ મિથ્યા નથી પરંતુ પરમાત્માત્મ તે એક પરમ સત્ય છે, અને તેને સત્ય તરીકે સ્વીકારવાથી જ જીવનની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. પ્રભુ પોતે જગતનો આધિપતિ કરે છે અને જગતમાં પોતે જ આધિપતિ પામે છે એ સત્ય તો ગીતાને ઉપર ઉપરથી વાંચનારના મનમાં પણ આઘા વિના રહેશે નહિ. જીવનમાં, વ્યવહારમાં, કુટુંબમાં, પ્રજામાં જે અવનવી અશૂન શક્તિઓ જાગૃત છે તેનો હેતુ પણ ક્રમે ક્રમે પ્રમુખ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. ભગવાનનો આધિપતિ કેવળ વ્યક્તિમાં જ યોગ્ય છે એમ નથી પરંતુ વિશ્વની સર્વ વિભૂતિમાં તેનો જ આધિપતિ વ્યર્થ રહેો કે. વ્યક્તિમાં જે આધિપતિ પામે છે તે જ વિરાટરૂપે વિશ્વશક્તિદ્વારા વિશ્વની અનંત સીમામાં વિજેતા રહેો છે. છતાં વ્યક્તિ અને વિશ્વ એ બન્નેથી તે પર છે; પરાત્પર પુરષોત્તમરૂપે તે અદ્વિતીય છે. જ્યાં મુખી જીવનનો સ્વીકાર આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના સાધન તરીકે કરવામાં આવતો નથી ત્યાં મુખી જ તે નિર્ણય અને નીરસ હાથે છે. પરંતુ એકવાર જસારે પ્રશ્નની જાંખી અને તેની સક્રિયતા વિજ્ઞાનનું દર્શન થાય છે ત્યારે તે સાર્થક બને છે, અને તેનું એકેએક કાર્ય

પ્રથમકક્ષિતના પગલા રૂપે દેખાય છે. વ્યવહારનો સ્વીકાર કરી પૂર્ણવસ્થાએ પહોંચેલા માણસોનાં દર્શનો ઇતિહાસમાં જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં સુપ્રસિદ્ધ નથી એનું દારણ એ છે કે એ માર્ગને સ્વીકારનારની સંખ્યા ઠણચ ઓછી હોય અથવા તો વ્યવહારનો સ્વીકાર કરવાને લીધે તેઓ સામાન્ય જનસમાજથી દુર્ગ ઓળખાઈ આવતા નહિ હોય. જનક વિદેશીથી આરંભીને અર્જુન અને એવા બીજા પ્રાચીન સાધકો અને સિદ્ધોને બાદ કરતાં ધર્મગૌરવના સિંધો, મદાત્મા કૃષ્ણ, એકનાથ, જનાર્દન પંત, નામ મહાશય વગેરે વ્યવહારને સ્વીકારી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવામાં ફોદમંદ થયા હતા.

પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓના જીવનમાં જે પ્રતિપાસાયણતા રહેલી છે તેનું રદસ્વ વ્યવહારને ઇન્કારના પરમ સત્ય તરીકે સ્વીકારવામાં રહેલું છે.—જે કે એદિક ભોગોની વાસના તથા જડવાદપ્રધાન બુદ્ધિ અને સ્વાર્થપ્રધાન સ્વ-પ્રી-યત્વ અસિતત્વમાં આવ્યાં છે.

સત્યશોધન અને જીજ્ઞાસા એ આર્યાવર્તનમાં ગાનપ્રાપ્તિના કિતમ સાધનો ગણ્યાનાં આવ્યાં છે સત્ય સત્ય આયતનમ્ એ ભાવ આર્યશાસ્ત્રોએ પોતાની પ્રજાને આપ્યો અને સત્યાગ્નાસ્તિ પરીધર્મઃ એ સૂત્ર ઉપર જીવન રચવાને ભવિષ્યની પ્રજાને આમંદ કર્યો. ભૌતિકસાક્ષમાં પ્રગતિ કરવા માટે જે જીજ્ઞાસ વગેરેની આવસ્યકતા છે તે આર્યાવર્તની સંસ્કૃતિમાં તો છે જ પણ ઉપર જણાવેલા પ્રજાજીવનના આધ્યાત્મિક વલણને પરિણામે અને પાછળથી તે જીવનમાં દાખલ થયેલી શિયિલુતાને લીધે કર્તવ્યમૂઢતા આવી ગયેલી જણાય છે.

પદાર્થવિગ્ઞાનના ઉંડા ગાનહારા ભૌતિકજીવનમાં પણ પ્રભુની લીલા થઈ રહી છે એ સત્ય એવું જોઈએ. વિદ્યુત, રેડિયમ વગેરેના અમલકારો દ્વારા જગતને જીતી લેવાની રાક્ષસી વૃત્તિઓનો ત્યાગ કરી વિશ્વના કલ્યાણ અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે એમને હાથે લેવાં જોઈએ.

આપણે તો સમાનતા અને પ્રભુતાનો સ્વીકાર કરી મનુષ્યજાતિની એકતા અનુભવવાની આર્થભાવનાનો જ સાક્ષાત્કાર કરીશું. પશ્ચિમમાં પણ

સામ્યવાદ, પ્રગતિવાદ વગેરે જાણનાઓ માનકને પ્રકૃતિ એ જ સત્ય આગળ
કરી રહી હોય એમ જણાય છે. વ્યક્તિની પ્રભુતા જ્યારે સમષ્ટિમાં સિદ્ધ
થશે અને વિરાટ સાથે સમષ્ટિ પોતાની એકતા અનુભવશે ત્યારે એ પ્રય-
ત્નોની સાર્થકતા ચર્ચાગ્યશે.

સામ્ય વિશ્વમાં જે અતિમ તત્ત્વ હોવાનો સ્વીકાર કરે છે, અને
જાનેના કાર્યપ્રતિકૃત્યથી આપું વિશ્વ ઉત્પન્ન થયું છે
ગીતા અને સામ્યમત. એમ માને છે. તે જે તત્ત્વને પુરુષ અને પ્રકૃતિને નામે
જોળખવામાં આવે છે. પુરુષ નિષ્ક્રિય-અકર્તા છે જ્યારે
પ્રકૃતિ ક્રિયાવાન છે પ્રકૃતિનાં કાર્યો પુરુષમાં પ્રતિબિંબિત થવાથી પ્રકૃતિ
ચૈતન્યમય હોય એવો આભાસ થાય છે. આ પ્રકૃતિ તથા શુણ્ણની જનેલી
છે.-સત્, રજ્સ અને તમસ. શુણ્ણ એટલે શક્તિના આવિર્ભાવનો પ્રકાશ.
જ્યારે પ્રકૃતિ જગત્ રૂપે આવિર્ભાવ પામે છે ત્યારે તે તથા શુણ્ણના આધાર
હાથને પ્રથમ પાંચ તત્ત્વ ઉત્પન્ન કરે છે.-પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ અને આકાશ.
આ પાંચ તત્ત્વના કાર્યપ્રતિકૃત્યથી રચૂલ જગત્ની ઘટના ઉત્પન્ન થાય છે.
ગંધ, રસ, રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દ એ અતુલ્ય પંચતત્ત્વના શુણ્ણ છે. એમને
હાથે મન બાહ્ય પદાર્થને જાણી શકે છે. સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિમાં સામ્યમત તેર
તત્ત્વોનો સમાવેશ કરે છે.-મહત્, અહંકાર, મનસ, તથા દશ ઇન્દ્રિયો.
અહંકાર બુદ્ધિ વગેરે કેવળ સૂક્ષ્મ ગણાતાં તત્ત્વો છે એ વિચાર સામાન્ય
માણસોની બુદ્ધિમાં ઉતરવો મુશ્કેલ છે. અણુપરમાણુમાં પણ એક પ્રકારની
બુદ્ધિ કાર્ય કરી રહી છે એ વિચાર આધુનિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર પણ કબુલ કરે છે.
મનુષ્યમાં રહેલું બુદ્ધિતત્ત્વ વિશ્વપ્રકૃતિનું જ એક તત્ત્વ છે. પુરુષ કાર્ય કરે છે
એવું જ જ્ઞાન થાય છે તે પણ અહંકારનું પરિણામ છે. પુરુષની નિષ્ક્રિયતા
અને અચળતા એ મોક્ષની અવરજા છે. પ્રકૃતિનાં તત્ત્વ સમસ્ત
વિશ્વમાં એકજ પ્રકારનાં છે, પરંતુ પુરુષો અનેક છે એવો સામ્યનો મત છે,
ગીતા સામ્યમત સ્વીકારીને પુરુષ અને પ્રકૃતિનો ભેદ પણ સાધનના ઉપાય
તરીકે સ્વીકારે છે. પરંતુ ગીતા પ્રકૃતિને સ્વતંત્ર તત્ત્વ તરીકે સ્વીકારતી
નથી. પ્રકૃતિ એ પુરુષની શક્તિ છે એવો ગીતાનો મત છે. વળી સામ્ય
અને ગીતા વચ્ચે બીજો ભેદ એ છે કે સામ્યમાં પુરુષનું મહત્ત્વ સ્વીકારવામાં
આવે છે ત્યારે ગીતા પુરુષ એક છે એવો વેદવતી સિદ્ધાંત સ્વીકારે છે. એ

પુરુષ પ્રકૃતિનો અનુમત્તા, સાક્ષી, બોધતા, બર્તા અંતે ઈશ્વર છે. આપણે આગળ કર્મયોગની સંપનામાં તથા જ્ઞાનયોગની ઉત્તમોત્તમ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાંખ્યમતના સિદ્ધાંતનો ગીતા જેવી રીતે ઉપયોગ કરે છે એ જોયું છે. રજની ઈચ્છાનો ત્યાગ કરવાથી પ્રકૃતિનાં કર્મો પ્રત્યે અદંકારનું બંધન સિધ્ધિ થાય છે. દર્શનાભિમાનનો ત્યાગ કરવાથી પુરુષ પોતાની નિષ્ક્રિયતા અનુભવી સર્વકર્મો પ્રકૃતિ કરે છે એવો સાક્ષાત્કાર કરે છે.

જે પ્રમાણે સાંખ્યમતને ગીતા પોતાના સાધનમાર્ગમાં ઉપયોગી બનાવી લે છે, તે પ્રમાણે યોગ અને વેદાંતનાં તરવેનો પણ જ્ઞાન અને જ્ઞાન ગીતા સ્વીકાર કરે છે. સાંખ્ય અને યોગ વચ્ચે ગીતાના સમયમાં મહાન વિરોધ મનાતો હશે. સાંખ્ય અને યોગનો સમન્વય કરવામાં આવ્યો પણ અર્ચુન ને રહસ્ય બરાબર સ્વમજી શકતો નથી, અર્ચુનસ્થિ બુદ્ધિ તે વખતે બ્રહ્માં પડી જાય છે. એક બાજુ કામના-રહિત થઈ પ્રકૃતિ કાર્ય કરે છે એવો અનુભવ કરવાનો યોગમાર્ગનો બોધ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્ચુનને આપે છે. અર્ચુનને એ બે વચ્ચે મેળ દેખાતો નથી. પરંતુ દર્શનાભિમાનનો ત્યાગ કરવાથી અને સર્વ કર્મો પ્રકૃતિ અર્પણ કરવાથી જ કર્મનો સંન્યાસ પૂર્ણ થાય છે. સાંખ્યમાર્ગ અને વેદાંતના જ્ઞાનયોગ વચ્ચે કાચું જ મગતાપણું જણાય છે. સાંખ્યની શરૂઆત બુદ્ધિથી થાય છે. જ્ઞાનયોગ પણ વિચાર, વિવેક વગેરે બુદ્ધિનાં કાર્યોથી શરૂઆત કરે છે, માયાવાદીઓનો જલ્લ શાંત, અક્ષર અને નિષ્ક્રિય છે તેવો જ સાંખ્યમતનાદીઓનો પુરુષ પણ માનવામાં આવે છે. બન્નેમાં કર્મનો ત્યાગ અનિવાર્ય ગણવામાં આવે છે. ગીતા જ્ઞાન અને કર્મ વચ્ચેનો વોદ પણ સદાજ દૂર કરી તેમને સમન્વયમાં પડાવી લે છે.

ગીતામાં વેદાંતનાં તરવે પણ સ્વીકારવામાં આવ્યાં છે. ગીતાના પહેલા છ અધ્યાયમાં દર્શનિક સિદ્ધાંતોનો સમન્વય કરવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન કરવામાં આવેલો છે. ગીતામાં કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ, સાંખ્ય અને વેદાંત એમનો સમન્વય કર્યો છે. ભક્તિમાર્ગનાં ઉત્તમ તરવે તથા પુરુષોત્તમવાદના અંકુર પહેલા છ અધ્યાયમાં રહેલા છે.

વૈદિક કર્મકાંડની હૃદયતા સ્વમનવી વેદમાં વર્ણવેલા યજ્ઞની ભાવનાનું આધ્યાત્મિક રહસ્ય સ્વીકારી. ચૈતરૂપે કર્મ કરવાનો અદ્ભુત સિદ્ધાંત ગીતા વેદમાંથી સ્વીકારે છે. વળી દેવતાઓનું વિવિધત્વ તેમજ અધિકારપરત્વે તેનો ઉપયોગ સ્વીકારી ગીતા એકશ્વરવાદનું સમર્થન કરે છે.

વેદની યજ્ઞભાવના અને દેવતાઓનું અસ્તિત્વ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ગીતા સમન્વયમાં સ્વીકારે છે.

વેદાંતદર્શનમાં જ્ઞાનમાર્ગ પ્રધાન છે. વેદાંતનો અક્ષર, નિષ્ક્રિય બ્રહ્મ ગીતાને માન્ય છે, પરંતુ તેમાં વિશ્વાત્મા-વિતરૂનો ભાવ ગીતા ઉમેરે છે, બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની અગત્ય વેગત જરૂરી જ ગીતા માને છે. પરંતુ નિષ્ક્રિય બ્રહ્મની ભાવનાને ગીતા ઉત્તમેત્તમ આધ્યાત્મિક દશા તરીકે સ્વીકારતી નથી. પુરુષોત્તમ ભાવનો સ્વીકાર કરીને ગીતા પ્રચલિત વેદાંતથી એક પગલું આગળ વધે છે, એટલું જ નહિ પરંતુ વેદ અને ઉપનિષદના કેટલાક સિદ્ધાંતોમાં ખાસ ઉમેરો કરે છે. ઉપનિષદમાં આપણને બે પુરુષનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરે એવાં સૂત્રો મળી આવે છે. પરંતુ ગીતાની પેઠે પુરુષની ત્રણ ભૂમિકાઓ અને બે પ્રકારની પ્રકૃતિઓનું અસ્તિત્વ ખીળ ક્રોધપણ મંયમાં મળી આવતું નથી. આ પ્રમાણે જૂતકાળમાં જે દર્શન પદ્ધતિઓ પ્રચલિત હતી તેમનાં તત્ત્વોને સ્વીકારીને તથા એ સર્વેમાં પોતાનો વિશિષ્ટ મત ઉમેરીને ગીતા એક અદ્ભુત આકર્ષક અને વ્યવહાર સમન્વય રજૂ કરે છે.

ગીતામાં કાર, અક્ષર અને ક્રિતમ એમ ત્રણ પુરુષ સ્વીકારવામાં આવે છે તથા માતૃધી અને દૈવી એ બે પ્રકૃતિના પ્રકારો ગીતાને માન્ય છે. એ પાંચ તત્ત્વોનું સ્પષ્ટીકરણ 'ગીતાનિષ્કર્ષ'નો અભ્યાસ કરનારને થયા વગર રહેશે નહિ; એટલે આહિં માત્ર તેનો ઉલ્લેખ કરીને જ ચિત્તીયુક્તિ દ્વારાથી અક્ષર અને તેમાંથી પુરુષોત્તમ ભૂમિકાને પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ તથા અહ-ભાવપ્રધાન માતૃધી પ્રકૃતિનું દૈવી પ્રકૃતિમાં પરિવર્તન કરવું એ ગીતાનો સાધનમાર્ગ છે.

અવતારવાદ, જેની મિમાંસા, અવતારની સકથતા અને અવતારનાં દિવ્ય ક્રમોની તથા તેના કર્મના હેતુની સ્વમન્યુતિ ગીતા

નિષ્કર્ષની વિશિષ્ટતા છે એમ કહીએ તો જરા પણ અતિશયોકિત નહિ ગણાય. એને માટે અવતારવાદનાં ત્રણ પ્રકરણો જોવાની વાંચકને ખાસ બવામણ છે. એ વાંચ્યા પછી અવતારગુણ અસ્તિત્વ પ્રકૃતિના એક ચમત્કાન્તિક બનાવ તરીકે આપણને લાગતું નથી. અપવાદરૂપે ચતા અવતારમાં; બીજામાં રહેલા વૃક્ષની પેઠે સમગ્ર મનુષ્યજાતિની પૂર્ણતા અને પ્રભુતા લપાઈ રહી છે.

“ગીતાનિષ્કર્ષ”ના એકેએક વાંચનારને અમે ‘મુક્ત-કર્મ’નું પ્રકરણ ધ્યાનપૂર્વક વાંચી જવાની ખાસ બવામણ કરીએ છીએ. કર્મયોગના અભ્યાસની પૂર્ણતાની એકેએક નિશાનીઓ તેમાં આશ્ચર્યજનક સરળતાથી અને સંક્ષેપમાં આપવામાં આવેલી છે. પૂર્ણયોગની સાધના કરનાર સાધકને એ પ્રકરણ ઘણું પાર્શ્વદર્શક ચર્મ પડશે એવી અમારી માન્યતા છે.

વિશ્વવ્યાપી મહાન્ પુરુષના પ્રસૂતિકાળની વેદના અનુભવની મનુષ્ય જાતિ કોઈ અદ્ભુત અપૂર્વ, દિવ્ય અથવા રાક્ષસી ગીતાને આંતરિક કાળ. સન્તાનની આસા રાખી રહી છે. ભૌતિક શાસ્ત્રના જ્ઞાનના બહોળા પ્રચારથી વ્યવસ્થા શક્તિને અદ્ભુત સંયોગ થવાથી પશ્ચિમમાં પ્રકૃતિ પર મનુષ્યે સામ્રાજ્ય જમાવવા માંડ્યું છે તે પોતાને પ્રકૃતિના વિજેતા ગણી ફલાવા લાગ્યા છે. વ્યક્તિગત અને જાતીય સ્વાધીનતાની જ્ઞાતિ, રાષ્ટ્રભાવના, જીવસા, અતુલ-ધિત્સા, સઘળા રાજનિક શુભોને વિકાસ એ તરવે પાશ્ચાત્ય પ્રજામાં મજબૂત છે. વાણિજ્યપદ્ધતિ પાશ્ચાત્ય સમાજ પ્રકૃતિના બળો પર વિજય મેળવવા કમરકસી બહાર પડ્યો હોય એમ જણાય છે. અજન્મ શોધખોળો એની સાક્ષી છે. કર્મસંન્યાસની બાવળાવાળો નિવૃત્તિપરાયણ ભારતવર્ષ વ્યવહારની વાસ્તવિકતાને પોષનાર પ્રવૃત્તિપરાયણ પશ્ચિમના દેશોના સંસર્ગમાં આવે એ સુંદર પરિણામકારક અને ગંભીર અર્થસૂચક ચિન્હ જણાય છે.

પશ્ચિમની અપૂર્ણતાઓ પણ ગૂઢ જ પ્રકારની છે. એના હૃદયનું દર્દિન્દ્રિયા હપજાવનાર છે. સર્વમાસી ગિરિસભ તરંગમાલાઓની વચમાં-એ અનંત જલનું પારાવારમાં, એ ભયંકર તુફાનોના ધમસાણમાં જીવન નીકળી રાખવાને તરફડીઆં મારતા મનુષ્યનાં જેવા તેના હાલ છે.

પ્રાચીન સમયના કેટલાક રાક્ષસોને વિશે એમ કહેવામાં આવે કે તેમનો વિનાશ બ્રહ્મા તેમણે ઉત્પન્ન કરેલી વસ્તુઓને લીધે જ થતો. તે પ્રમાણે મનુષ્યજાતિએ ઉત્પન્ન કરેલી અનેક સ્વાર્થવૃત્તિપ્રધાન વિલાસમય વૃત્તિઓ પશ્ચિમને હુમાવી દેવા બેઠી હોય એમ જણાય છે. કટોકટી ભર્યાં ત્યાંનો આર્થિક મામતો, મુડીવાદનાં દુષ્પરિણામોને લીધે ઉભી થયેલી સંખ્યામંદ મનુરવર્ગની હાડમારીઓ, શાન્તિના વાચા નીચે ચતી બુદ્ધની સમ્મવટો, વધતા જતા લશ્કરી ખર્ચોનો અસહ્ય ભોગો, આધ્યાત્મિકતાનો અભાવ, હુદ્દા સુખોની લાલસા માટે દોષધામ એ સર્વ ઉપરોક્ત કથનની સત્યતાના સાક્ષી છે. પશ્ચિમનું દાન હવે પૂરું થવા આવ્યું જણાય છે. -

આ મધ્યથી વસ્તુસ્થિતિ જોતાં તો નવો યુગ નજીક આવતો જણાય છે મનુષ્યજાતિની એ પુનર્ધટનામાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના તરવો આવશ્યક છે ખરું પરંતુ પુરતાં નથી. પ્રેરકબળ ઉત્પાદક શક્તિ વગેરેને માટે આધ્યાત્મિક તરવો જરૂરના

નવચય

છે. પરિવર્તનની ઉપામાં ઉત્પાદક તરવોને પોષણ આપવું ખાસ અગત્યનું છે અને તેથી પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનાં તરવો સ્વીકારી આર્થ સંસ્કૃતિના સિદ્ધાંતો ઉપર મનુષ્યજાતિના ઇતિહાસનું અવલોકન કરતાં જણાય છે કે આધ્યાત્મિક જગૃતિ થવા પછી પ્રજાની કે વ્યક્તિની ઉત્પાદક શક્તિને જીવનનાં વિવિધ ક્ષેત્રમાં વેગ મળે છે, અને નવું સુજન દૃષ્ટિએ ચાલુ થાય છે. આવી જાનની ખરી જગૃતિ એક દેશીય નહિ પણ વ્યાપક સર્વ દિશામાં હોય છે.

આર્યાવર્તમાં આવી રહેલાં વિવિધ આન્દોલનો, તીવ્ર રાજકીય ચળવળ એ સમજી પ નવયુગની આગાહી કરે છે. કેવળ રાજકીય, સામાજિક, અથવા, માત્ર આર્થિક સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આ ચળવળો આવી રહી છે એવું માનનાર વિશ્વશક્તિઓ અને તેનાં ઉંડા તરવોને સ્હમજતો નથી એમ કહ્યા વિના ચાલતું નથી. પશ્ચિમમાં પણ નવીનમાં નવીન વિચારોને હેઠલામાં છેલ્લી ચળવળો આ મતને ટેકો આપતી જણાય છે.

આર્યાવર્તમાં જે ચળવળ આવી રહેલી છે તેનું રહસ્ય પણ મનુષ્ય-જાતિની પુનર્ધટનામાં રહેલું છે એમ આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે. અને એ નવીન પ્રયોગની દિશા જતાવવાને માટે પણ સમર્થ દેશનેતાઓએ બહીરંચ પ્રયત્ન કર્યા છે. આર્યાવર્તનાં કયાં તરવો કેટલે અંશે સ્વીકારવા,

તથા પંચમનાં દયા તરવો ઢેટલે અશે સ્વીકારવાં, એ વિશે મતભેદ હોવાનો સંભવ છે. પરંતુ એ વાત તો નિર્વિવાદ છે કે કોઈ પણ પ્રજા પોતાની સંસ્કૃતિનાં મૂળતરવોની, પોતાની પ્રકૃતિ અને પોતાના વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વનો લોપ કરીને પ્રગતિ કરી શકે જ નહિ. આત્મઘાત કરીને જેમ મનુષ્ય ખીજાની મેવા દરી શકતો નથી તે પ્રમાણે કોઈપણ પ્રજા કે ગણ્ટ પોતાના આત્માનો ઘાત કરીને, પોતાના સ્વધર્મનો ત્યાગ કરીને મનુષ્યજાતિની સેવા બજાવી શકે જ નહિ. માટે જ આર્યાવર્તના પ્રજાજીવનમાં મનુષ્યજાતિની પુનર્ધટનાને સંભવે તેના આધ્યાત્મિક તરવો વિશેષ પ્રકારે ઝુરે એ કેવળ સ્વભાવિક છે. વળી અન્ય દેશોની સંસ્કૃતિથી સ્પર્શિત થતા ઉત્તમ સિદ્ધાંતોને પોતાના જીવનમાં ઘટાવી અર્થ મરકૃતિઓનો સમન્વય પોતાનામાં મૂર્તિમત્ત કરવાને પ્રજાએ સતત પ્રયત્ન કરવો ધટે છે.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં જે પૂર્ણયોગની પ્રણાલી દર્શાવવામાં આવી છે

તેમાં આર્યસંસ્કૃતિનાં ઉત્તમોત્તમ તરવો-આર્યાવર્તની

ગીતા અને નવયુગ આધ્યાત્મિકતાના ઉત્તમ સિદ્ધાંતો, તેમના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં

અને પ્રજાજીવનની ઉત્તતિના દાળમાં જેવાં દતાં તેવાં

રજુ થયેલાં માલુમ પડે છે. આધ્યાત્મિકતા, બક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય વગેરે

ભાવનાઓ હિન્દના જનસમાજને હસ્તામલકવત્ થઈ રહી છે તેથી કરીને

પૂર્ણયોગત્ત્વ અવલંબન કરવું એ આર્યાવર્તના જનસમાજને માટે ગીતાની

લોકપ્રિયતા જોતા દેવળ અશક્ય નથી. પ્રાચીન સંસ્કારથી અધિષ્ઠિત થયેલા

યુવાન વર્ગમાં અને પ્રાચીન જીવનનો પડઘો પાડનાર પ્રજાકીય ચળવળોના

ફેટલાક નેતાઓમાં એ ભાવનાનો અભાવ દેખાય છે. પરંતુ પ્રજાકીય જીવ-

નના સૈથી હેલ્વા પ્રવેશ ઉપર દૃષ્ટિ નીખતા જણાય છે કે ભારતનો

આત્મા કમે કમે પોતાની સંસ્કૃતિ તરફ વળીવા લાગ્યો છે. પ્રાચીન સંસ્કૃતિ

તરફ ઢળી ગયેલું સોલક તેની મૂળ સ્થિતિએ 'આવતું' માલુમ પડે છે.

નવયુગની ઘટનાનો સર્વ આધાર યુવાન વર્ગ ઉપર છે. તેમણે પ્રજાજીવનની

સર્વદેશીય પુનર્ધટનામાં આગળ પડતો ભાગ લેવાને યોગ્ય થવાને રાષ્ટ્રના

આત્માનો આદેશ સાંભળવો જોઈએ. તેમણે પોતાના જીવનમાં એ તરવોને

મૂર્તિમત્ત કરીને મનુષ્યજાતિની સેવા કરવાની છે, એટલું જ નહિ પણ

વિશ્વપ્રકૃત મનુષ્યજાતિની ઉત્તમોત્તમ સંકયના સિદ્ધ કરવા માટે જે પ્રગતિ

કરી નહીં હું તેમાં પોતે સહાયજીવ રવાનું છે. માનુષી પ્રકૃતિનું દેવીપ્રકૃતિનું પરિવર્તન કરીને દેવત્વનો વિકાસ કરવા, ચૈતન્યને વિજ્ઞાનમાં રિયર કરવા, આત્માનું પરમાત્મા સાથે એકય, બાંધવા અને સર્વદેશીય વિકાસ કરી વ્યક્તિની જેમ સમષ્ટિમાં પણ પ્રભુનું દર્શન કરવા પ્રયત્નશીલ થવાનું છે. જીવન તો નિસ્સાર છે એ ભાવનાને નિર્મૂલ કરી, સમગ્ર જીવન અને તેનું સર્વ કંઈ પ્રભુને સમર્પણ કરવાથી તે આત્માની ઉત્તમોત્તમ પ્રગતિના સાધન રૂપ બને છે.

તત્ત્વજ્ઞાન અને યોગ વ્યવહાર હોતાં નથી એવો એક આરોપ તેમના ઉપર ધણા સમયથી હોતો છે. પરંતુ મનુષ્યનું મન ઉપયોગ, તેના અસ્તિત્વના ઉદ્ધારમાં ઉડા સત્યના શોધન તરફ

અનાદિકાળથી આકર્ષાયું છે. મહાન્ પુરુષો અને અવતાર

ગણાતી વિભૂતિઓ સમગ્ર મનુષ્યજાતિના માર્ગમાં આવેલા માર્ગસૂચક ચિન્હ પેઠે દિવ્યધામ તરફનો માર્ગ બતાવતા, અચ્ચત્ ઉભા છે. પ્રત્યેક ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં કોઈક ઉચ્ચતમ ભૂમિકા, અંતિમ આધ્યાત્મિક રિયલિટીને વ્યક્તિના અને સમષ્ટિના અંતિમ આદર્શ તરીકે વર્ણવવામાં આવી છે. એ રિયલિટી શક્ય હોય અને આપણે તેને ઠીક તરીકે સ્વીકારીએ તો તેને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો એ મનુષ્યને માટે ઉપયોગી અને વ્યવહાર નથી શું? ઉપયોગીતા અને વ્યવહારના વિચારોમાં આપણે ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. ભકતો જેની વિવિધ નામે ઉપાસના કરે છે, જૂઠા જૂઠા દેશોમાં જેને ખાસ નામથી પ્રજા બજે છે અને પ્રત્યેક ધર્મગ્રંથમાં જેની આરાધના કરવામાં આવી છે તે ધર્મરત્ન જે અસ્તિત્વ હોય, તેને પ્રાપ્ત કરવાની શક્યતા અને શક્તિઓ. મનુષ્યમાં રહેલી હોય તો તેને પ્રાપ્ત કરવો એ 'વ્યવહાર અને ઉપયોગી નથી? યોગ એટલે મનુષ્યમાં રહેલી શક્તિઓદ્વારા ધર્મરત્ન પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ. પૂર્ણયોગ એટલે મનુષ્યની સમગ્ર શક્તિઓદ્વારા ધર્મરત્ન પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ. જ્યાં સુધી મનુષ્યના જીવિતત્ત્વ મોજુદ છે અને 'હું કાણ?' 'મૃત્યુ એટલે શું?' 'જગત્ એટલે શું?' વગેરે પ્રશ્ન કાયમ રહેવાના ત્યાં સુધી વિશ્વરચનાના રહસ્યને કળિયા તરફ મનુષ્ય વળતો. ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાનાદિ એ તાર્કિક પ્રશ્નોનો નિકાલ લાવવાના પ્રયત્નો છે, યોગ તેનો વ્યવહાર નિકાલ લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે દુનિયાદારી, વ્યવહારચાતુર્ય, અને

સ્વાર્થવૃત્તિપ્રધાન મનુષ્યો જેટલું નિરપયોગી ગણે છે તેટલું બધું કંઈ
 અવ્યવહાર અને નિરપયોગી હોતું નથી એ સદજ્ઞ જણાઈ આવશે.
 જીવનનું અંતિમ સત્ય વિલાસ વૃત્તિને પોષવામાં, સુવર્ણને સંચય કરવામાં,
 ઈંટ માટીનો ઢગલો કરવામાં અથવા ઇન્દ્રિયસુખમાં મચી રહેવામાં કે
 રાષ્ટ્રીય સ્વાર્થ સાધી નિર્જળ પ્રજાઓનો નાશ કરવામાં મનાયતું નથી
 એ પણ રહમતઘ આવતું સદજ્ઞ છે. જીવનના હંડા પ્રશ્નથી મોં સંતાડતી,
 તેમની સામે સ્થિર દૃષ્ટિ માંડીને તેમનો નિકાલ કરવા પ્રયત્ન ન કરનારી
 પ્રજા કદીપણ મહાન યર્ષ શકે નહિ. આર્યાવર્તે જૂલકાળમાં જીવનના
 વિકટ પ્રશ્નો પર સમળ વિચાર ચલાવ્યો છે, અને અવહાર પ્રયોગ પણ
 કર્યા છે. આપણું દર્શનો અને આપણા દેશમાં પ્રચલિત યોગ પ્રજ્ઞાશ્રીઓ
 તે તેના જીવંત પુરાવા છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં તત્ત્વજ્ઞાન અને યોગત્વ
 અદ્ભૂત સમેતન ચયતું દેખાય છે. આર્યાવર્તમાં તેનું સ્થાન અદ્વિતીય
 છે એટલા માટે જ ગીતાને એક વ્યવહાર પુસ્તક તરીકે
 સ્વીકારવાને અમે વાંચનારને ભક્ષામણુ કરીએ છીએ. તાર્કિક વાદવિવાદ,
 ધર્મશાસ્ત્રનું પાણિડલ, સાંખ્ય અને વેદાંતાદી દર્શનોના કેવળ જ્ઞાન સંચયથી
 આપણે અર્થ સરતો નથી. એક મણુ જુદું કરતાં અધોધાન વર્તન
 ચઢી જાય છે. જે દેશમાં આત્માના એકત્વના મંત્રનો પ્રથમ ધોષ થયો
 અને પ્રેમમયે દિલે ઘાસુદેવસર્વમનું ગાન થયું. જે દેશમાં મૃત્યુ ઉપર
 અમર આત્માના વિજયની પ્રથમ દ્વાક હડી, અને જે જુમિમાં સન્તમહન્તો
 તથા દેવાંધી વીર નરોએ અને પ્રજાએ જ્યવંત શ્રદ્ધા, ઉજવણ પવિત્રતા,
 નિઃસ્વાર્થતા, આડગ નિર્ભયતા તથા વિશુદ્ધ પ્રેમની શુભ - પતાકા હડાવી
 તે જ દેશની પ્રજા સત્ય ઉપર ઢાંક પીછોડો કરી, સ્પર્શસ્પર્શની નિંદા
 વાડો બાધી, ધર્મને નામે માત્ર બાહ્ય ચારને જ પોષી, બિરુ બની રહીના
 શુદ્ધામ અને સ્વાર્થવૃત્તિના દાસત્વમાં પડ્યા રહે એ લાંછનીય જ ગણાય.
 શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાંથી એકજ શ્લોકનું એકજ ચરણ માત્ર સ્વીકારો
 પરંતુ તેને જ્યવહારમાં પ્રત્યક્ષ કરવા પ્રયત્ન કરો, તેનો સાક્ષાત્કાર કરો.
 યુવાનોને તો અમે સમગ્ર આદર્શ સ્વીકારવાને આગ્રહ કરીએ છીએ.
 પૂર્ણતાના સમગ્ર આદર્શને સ્વીકારી જીવનમાં પૂર્ણતા આણવાનો યત્ન
 આદરો. એ પ્રયાણે વ્યવહારમાં મહાન સત્યો વ્યક્ત કરીને જ તત્ત્વજ્ઞાન અને
 યોગનાં ઉપર રહેલા અવ્યવહારપણાનો આરોપ સહેલાઈથી દૂર કરી શકાશે.
 આપણી પ્રાર્થના. }
 સંવત-૧૯૭૮. }

અખાલાલ પુરાણી.

ગીતા નિષ્કર્ષ.

પ્રકરણ .૧ હું.

“ ગીતા અને આધુનિક જરૂરીઆત.”

;

જગતમા પવિત્ર અને અપવિત્ર યજ્ઞોની ખોટ નથી. ધર્મનાં અને તત્ત્વજ્ઞાનના પુસ્તકો જોઈએ તેટલા મળી આવે છે; મતમતોતરોની અને તર્કવાદની પણ મણા નથી. જૂઠા જૂઠા ધર્મેને અથવા જૂદી જૂદી વિચારપદ્ધતિઓને અર્ધજ્ઞાની અને અજ્ઞાની લોકો સત્ય તરીકે ગ્રહણ કરી લે છે. તેમાના કેટલાક એમ મને છે કે “અમારો ધર્મ છે તે જ ધર્મ પ્રેરિત છે.” વળી બીજાઓ “અમાર તત્ત્વજ્ઞાન જ એક છે, નેનાથી આગળ મનુષ્યનું મન વિચાર કરી શકે તેમ નથી” એવું માની બેસે છે, તો કોઈ “ખીન્ન મધ્ય ધર્મો દોગી છે,” “જાડીના મધ્ય તત્ત્વજ્ઞાનીઓના વિચારો ખૂલ બરેલા છે,” અથવા તો “પૂર્ણ સત્ય તેમનામા નથી, માત્ર સત્યનો અંશ છે” વગેરે વિચારો ધગવે છે. વધારામાં આજકાલ વિજ્ઞાનની

નવી નવી શોધખોળો પણ વિજ્ઞાનીઓના એક પ્રકારનો પંથ જમાવવા બેઠી હોય તેમ લાગે છે; અને તે સુધરેલા પંથ પ્રમાણે તો “ધર્મ” અને “આધ્યાત્મિકતા” એટલે “વહેમ” અને “અજ્ઞાન”. ગણાય છે. તત્ત્વજ્ઞ ન એટલે “નિર્મલક” — “ગપ્પા” એવું માનવામાં આવે છે. આવા એક તરફી મતમતાંતરોના મિથ્યાવાદને જ્ઞાનીઓ પણ પોતાની અનુમતિ આપતા જણાય છે કોઈ અર્ગમ્ય-ગઢન કારણને લીધે બધે હોય પંથ અજ્ઞાનનો મેતાની દૃષ્ટિ તેમના જ્ઞાનમાં આવીને મળી જાય છે અને આપણને લાગે છે કે એક પ્રકારનું “દુષ્ટ” અથવા આધ્યાત્મિક અભિમાન તેમને પ્રેરે છે. હમણાં મનુષ્યજાતિ જરા વધારે વિનીત અને જ્ઞાની થઈ હોય એમ લાગે છે, કારણ કે હાલમાં મંથિરને નામે તે પોતાના બંધુઓનો નાશ કરતી નથી અથવા તો “કપાળે કપાળે જૂદી મતિ” મળી આવે છે તેથી માથુસો દાપાકાપી કરતા નથી આપણા પાડોશી આપણાથી જૂદા વિચારો ધરાવે છે નેટલા માટે આપણે તેને ગાળો ભાંડતા નથી. હમણાં તો “સત્ય સર્વવ્યાપી છે;—મધા વિચારોમાં કાંઈને કાંઈ સત્ય સમાયતું છે” એમ માનવા માટે આપણે તૈયાર થયા છીએ, અને “સત્ય કોઈને પણ ધ્વંસરો નથી” એ પણ આપણે સમજવા લાગ્યા છીએ. ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી “આપણને તેઓ ક્યાં મદદ કરી શકે તેમ છે” તેની આપણે તપાસ કરીએ છીએ; તેમની દેવળ નિદા કરવા માટે અથવા તેમને ઉતારી પાડવા માટે જ આપણે તેમનો અભ્યાસ કરતા નથી. છતાંપણ આપણામાં એવો ભાવ રહી જવાનો સંભવ તો છે કે

‘વિજ્ઞાન શાસ્ત્રવેત્તાઓ Rationāl Press Association નામની એક સંસ્થા કાઢી છે, અને ધિરતી ધર્મના અનુયાયીઓની પેઠે તેમણે પણ સરતાં અને સોંપા પુસ્તકોદ્દાગ વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતોનો પ્રચર જનસમાજમાં કરવા માલ્યો છે. R. P. A. Series નામની ગ્રંથગણાઓ કાઢી, કારવીન, સ્પેન્સર, હેકલ, વગેરે વિજ્ઞાનના આચાર્યોના લખાણો છ પેન્ડાની જુગ કિમતે તેમણે આપવા માંડ્યા છે અને પાદરી લોકોની પેઠે બુદ્ધિના ઉપાયકોએ પણ ‘મિશનો’ કાઢ્યા અને “ધર્મ” ઉત્તર વગેરે વહેમોનું ખડન કરી “Reason-બુદ્ધિ”ની ઉપાસના કરનાર વર્ગ વધારવો એવો પણ વિચાર એ સમાજે કરેલો. અત્યાં સુધી તેનો અગલ થયો છે કે નહિ ને જાણવા મા આશું નથી

આપણે જોને સત્ય માનીએ છીએ તે જ સર્વોત્તમ જ્ઞાન છે અને બીજા ધર્મો તેને પામી શક્યા નથી, અથવા તો તત્ત્વ અપૂર્ણરિતે પામ્યા છે. આપણાથી જૂના મત ધર્મવનાગ ધર્મોમા માણસે શરૂઆતમા લાયક થાય છે ખરો, પણ અતે તો આપણા ધર્મને માટે અથવા તત્ત્વજ્ઞાનને માટે તે લાયક થાય છે આપણુ પોતાનુ માનીતુ પુસ્તક હશે તો તેનો શબ્દે શબ્દે આપણે “વેદનાક્રમ” પ્રમાણે આપણા પોતાના કે બીજાઓના મન ઉપર હુસારવાને ચૂકતા નથી એમાની એક લીગ પણ “ઈશ્વર પ્રેરિત નથી,” અથવા તો “આત્મારે જરૂરની નથી” એમ આપણે કબુલ કરવા તૈયાર નથી.

1. સામાન્ય વિચારોની આવી ગિચિતિ દોરાને લીધે જ્યારે જ્યારે વેદ, ઉપનિષદ કે ગીતા જેના પ્રાચીન શાસ્ત્રોનો આપણે અભ્યાસ કે વા માગતા હોઈએ ત્યારે ત્યારે કેવી દૃષ્ટિથી આપણે તેમનો અભ્યાસ શરૂ કરવાના છીએ અને એ ધર્મશાસ્ત્રોમાથી આપણે એવુ શું મેળવવાની આશા રાખીએ છીએ કે જેનાથી મનુષ્યજાતિને ભવિષ્યમા હમેશને માટે લાભ થાય તે આપણે પ્રથમથી સ્પષ્ટ કરવુ જોઈએ. અવગત આપણે જે સત્ય જાણવાને આતુર છીએ જે સત્યની શોધ આપણે કરના માડી છે, જે સત્યમાથી આપણે બીજા ગદ્યા સત્યોનું સ્થાન અને તેમની કિમ્મત આકતા ચીખી શકીએ તે સત્ય તો જગતમા એકજ છે એમા તો જગ પશુ સસ્ય નથી પણ ત સત્ય એક છે તેટલા માટે જ આપણે તેને એ જ વ્યાખ્યામા એજ ધર્મમા, એકજ વિચાર પદ્ધતિમા બાંધી લઈ શકતા નથી એકજ ધર્મશાસ્ત્રમા, એકજ વિચારકમા એજ તત્ત્વજ્ઞાનીમા, અથવા એજ અન તારમાં પણ આપણે તે સત્યને બાંધી લઈ શકતા નથી. એ અતિમ સત્ય એજ ■ તેથી આપણે માનીએ છીએ, તેમાથી જિન મતમા, પથમા કે ધર્મમા સત્ય નથી એવુ માનવાને જગ પણ અવગત નથી, કારણ કે કેવળ લાગણીથી દોરાઈ જઈને જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુનો અગ્રહાવ કરીએ અથવા તો ઇન્કાર કરીએ ત્યારે તેનો અથ માત્ર એટલો જ થાય છે કે આપણે તેની કંઈ કરી શકતા નથી અને બીજાનું સ્વમત્ત શબ્દતા નથી. વળી, જે સત્ય અતે એકજ છે તે પોતે સનાતન અને અદ્વિતીય છે છતાં પણ મનુષ્યના મનદાગ તે કાર્તી પ્રે છે, આગિમાંવ પામે છે, તે કાગ

અને દિશામાં કાર્ય કરે છે. તેટલા માટે દરેક શાસ્ત્રમાં બે ભાગ તો હોવા જ જોઈએ એક ભાગ તેનો કામચલાઉ વાત્કાલિક ઉપયોગનો એટલે તે દેશકાળ અને સંયોગોને અનુસરતો અને બીજો ભાગ સનાતન, અવિનાશી, બધા સમયમાં અને સર્વ સ્થળે લાગુ પડી રહે તેવો છે. વળી સત્યના સ્વરૂપમાં પણ જે જાણ સ્વરૂપ કે ગોઠવણ વગેરે હોય છે તે કાળ જતાં બદલાતી જાય છે. એટલે તેના ઉપર સંપૂર્ણ આધાર રાખવો જોઈએ નહિ. સમય જતા તે બધાં બદલાય છે. મનુષ્યનું મન જૂનાં શાસ્ત્રોને મૂકીને નવી રીતે પોતાના વિચારો દર્શાવે છે. જૂનાં સૂચકો, ચિન્હો, વિધિઓ વગેરેને છોડી નવાને લાવે છે, અથવા તો જૂનાં સૂચકો, સૂચકો વગેરે વાપરે છે તોપણ તે બધાને એટલાં તો બદલી નાખે છે કે નવા અર્થમાંથી આપણે તેમનો મૂળ અર્થ કદીપણ કદી સમજીએ નહિ. જૂનાં શાસ્ત્રોના મૂળ અર્થ તે શાસ્ત્રના સગદારીન લોકો શું કરતા હશે એ તો આપણે સંપૂર્ણ ખાતરીથી કદીપણ કદી સમજીએ જ નહિ. જે સર્વબાપી, સર્વમાન્ય અને સમષ્ટિમય ભાગ છે તે જ તદ્દન ઉપયોગી ગણી શકાય, અને તેમાં પણ જે વસ્તુ અનુભવમાં મુકાયતી છે, જે વિચારો જીવનમાં હતાશાય છે, જે અનુભવો હૃદયથી પર એવી સ્થિતિમાં થયેલા છે તે તો ઘણા જ ઉપયોગી છે.

ત્રીમુદ્ સંગવદગીતામાંથી તે સમયનાં માણસોએ અર્થ-ક્ષેત્ર હશે એ જણવું મને એટલું બધું અગત્યનું કે આવશ્યક લાગતું નથી. ગીતાનો મૂળ અર્થ-સામ્રાજ્ય, વ્યુત્પત્તિ વગેરે સાધનોથી નક્કી કરવો એ સંભવિત નથી. એના પૂરાવામાં ગીતા ઉપર થયેલી જૂદી જૂદી દીકાઓના મતભેદ આપણને ખબર છે. દમણાં હમણાં પણ જે દીકાઓ ગીતા ઉપર થાય છે તેમાં ભિન્નતા સિવાય બીજું આપણને જણાતું નથી, કારણકે બધી દીકાઓ એક બીજાથી જૂદી પઢવામાં સંમત છે. દરેક દીકાકારને ગીતામાં એની પોતાની વિચાર પદ્ધતિ અને એના પોતાના ધાર્મિક વિચારો જણાય છે. હૃદયના એ ભ્રમમાંથી પાંડિત્ય અથવા તો પશ્ચિમના લોકોની ઐતિહાસિક ગોઠવણો આપણને બચાવી રહે તેમ નથી, તોપણ ગીતામાં જીવનપ્રેરક સારો દેવા છે તેની સોધ આપણે કરી શકીએ તેમ છીએ ગીતાના

વિવાદગ્રસ્ત તત્ત્વજ્ઞાનને બાહ્યુપર મૂકી, તેની વિચારપદ્ધતિ ૫: વેગળી રાખી, આજકાલ આપણને ઉપયોગી એવું કાંઈપણ તેમાં આવી રહેલું હોય તો તે યોધી કાઢવાને આપણે પ્રયત્ન કરીશું. આધુનિક જગતની આધ્યાત્મિક જરૂરીયાત અને માનસિક શક્તિનો વિચાર કરી અહિં તેના ઉદ્દેશ્ય કાઢવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અલગત, એવો પ્રયત્ન કરવામાં ઘણીવાર આપણી આલંતાની ભૂલો સત્યની જોડે ભેળવી દઈ આપણા પોતાના વિચારો મૂળઅર્થમાં પરાણે કોડાબેસાકવાનો ભય રહેલો છે. પહેલાના મહાન ટીકાકારોએ જે ભૂલો કરેલી છે તે ભૂલો આપણે હાથે અત્યારે ચાલુ પણ ખરી, કારણકે આપણે પણ ભૂલને પાત્ર છીએ. આપણે ધર્મશાસ્ત્રના તત્ત્વ જોડે એકતા કરી, ધર્મશાસ્ત્રના રહસ્યમાં ઉતરવાનો સહાય પ્રયત્ન કરીશું. જો આપણે એ સત્યોને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો જરૂર આપણને એ અર્થમાંથી સત્ય પણ મેળુમ પડશે એટલું જ નહિ પરંતુ આપણને તથા જગતને તેમાંથી આધ્યાત્મિક સહાય પણ મળી રહેશે. બધાં રાનો જગતમાં કષ્ટાયા છે તે શા માટે ? મનુષ્યજાતિને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવામાં મદદ આપવા માટે. ધર્મશાસ્ત્રોનો એ હેતુ ન હોય તો પડી બહુ દાખલાંડિલ અને વાણીનાં અધકાઓમા જ સમાઈ જાય છે. ✓ જે શાસ્ત્રો, જે ધર્મો, અથવા તો જે તત્ત્વજ્ઞાનની વિચાર પદ્ધતિઓ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વારંવાર સજીવન કરી તેમાં રહેલા સત્યનો અંશ પુનર્જન્મ પામી મનુષ્યજાતિનો આધ્યાત્મિક વિકાસ કરવામાં સહાયરૂપ થાય તે જ શાસ્ત્ર, તે જ ધર્મ અને તે જ તત્ત્વજ્ઞાન મનુષ્યજાતિને ઉપયોગનાં લાભે છે બાકીનાં બધાં 'ભૂતકાળના મહાન સાક્ષી તરીકે અથવા તો અસહની યાદગીરીઓ તરીકે હયાતી ભોગવ્યા કરે છે ખરાં, પરંતુ તેમનામાં જીવનશક્તિ હોતી નથી અને ભવિષ્યની પ્રજાઓને માટે તેમનામાં પ્રેરકબળ પણ જણાતું નથી.

✓ ગીતામાં સમકાલીન તંત્રો ધણાંજ ઓછાં છે ગીતાનો વિચાર એવો બાપડ, ગંભીર અને સર્વવ્યાપી છે કે તેમાં જે થોડું ઘણું રથાનિક અને સગકાલીન તત્ત્વ આવી રહેલું છે તેને પણ આપણે રહેલાકથી મર્વમાન્ય કરી શકીએ. એ પ્રમાણે કરવાથી ગીતાનો અર્થ જરા પણ ફગે નથી, બદલાતો નથી કે બગડતો નથી. ગીતાની પરિસ્થિતિને સર્વ-

કાળને યોગ્ય બનાવવાથી, તો ગીતાનો અર્થ વધારે વ્યાપક, વધારે ગંભીર અને વધારે શક્તિપ્રદ બને છે. ઉદાહરણ તરીકે, યત્નની ભાવના ગીતામાં આપવામાં આવેલી છે તે જુઓ. મૂળ યત્નની ભાવના મનુષ્ય અને દેવ વચ્ચે થતી આપણે—ના સંબંધ પર રચાયેલી છે. એ વિચાર આર્યાવર્તમાં મેદાઓ થયાં વિસરી જવામાં આવ્યો હતો, અને સામાન્ય જનસમાજમાં એ ભાવના યથાર્થ સ્વરૂપમાં સમજાયેલી પણ નથી તોપણ ગીતામાં “યત્ન” એ શબ્દનો એવો વ્યાપક, લાક્ષણિક અર્થ કરવામાં આવ્યો છે અને દેવતાઓની ભાવના પણ એવી સર્વવ્યાપક અને ઉદાર છે કે તેનાથી એ બંને શબ્દનો અર્થ ચમત્કારિક રીતે ફરી જાય છે. તે જ પ્રમાણે “કર્મ” શબ્દનો અર્થ, ચાતુર્વર્ણ્યનો સિદ્ધાંત વગેરેને પણ ધણા જ વિશાળ અને વ્યાપક નહીન અર્થમાં ગોતા લે છે. એ બધા શબ્દોને કેવળ ભૂતકાળમાં સમજવામાં આવતા હતા અથવા તો હમણાં સમજવામાં આવે છે એના સંક્રમિત અર્થમાં આપણે ગ્રહણ કરીશું તો ગીતાનું આધ્યાત્મિક ગુહસ્થ ઓર્ડુ યશે તથા સત્યના અર્થો પણ પ્રાપ્તિ યશે અને આખી દુનિયાને મારે તેની ઉપયોગીતા ઓછી યશે. ગીતાના ગ્રંથમાં રહેલી ભાવના પ્રત્યે જ જો આપણે દૃષ્ટિ રાખીશું અને તે વખતે વપરાયેલાં નામ અને સ્થળથી આપણી દૃષ્ટિને મર્યાદિત કર્યા વિના કેવળ ગીતાના હેતુ પ્રત્યે ધ્યાન દોરીશું તો આપણને જણાશે કે ગીતાના ખાતસરને એમાં પણ સર્વમાન્ય અર્થ રહેલો છે. “શાસ્ત્રનો” અર્થ ગીતામાં નીચે પ્રમાણે ગ્રહણ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રકૃતિને વશ થઈને વર્તનાર, હુકમો વગરના માણસની અહંતા અને કામનાઓને બદલે મનુષ્યજાતિએ સ્વીકારેલાં કર્મો કરવાનું બાહ્ય સાધન તે શાસ્ત્ર. કામનાઓને સંતોષવામાં મનુષ્યને જીવનનો આદર્શ જણાય છે, તે સ્વચ્છેદ પશુવૃત્તિ ઉપર એ પ્રકારના શાસ્ત્રથી અંકુશ મુકાય છે. આપણે આગળ જોઈશું કે ચાતુર્વર્ણ્યની વ્યવસ્થા છે તે પણ બાહ્યસ્વરૂપથી અમાધિત એવા કોઈ આધ્યાત્મિક સત્યનું પરિણામ છે. બ્યારે વ્યક્તિ પોતાના શુભ પ્રમાણે કર્મો છે ત્યારે ચાતુર્વર્ણ્યના સિદ્ધાંતનો આધિભાવ થાય છે. સ્વભાવને અનુસરીને કરેલાં કર્મો તે જ વ્યક્તિનાં ખરાં કર્મો છે, અને વ્યક્તિએ પોતાના શુભ અને સ્વભાવ પ્રમાણે જ કર્મો કરવાનું માયે લેતું જોઈએ. ગીતામાં ચાતુર્વર્ણ્યનો સિદ્ધાંત એ પ્રમાણે સમજાવ્યો છે.

ગીતામાં જન્મપરત્વે જાતિ સ્વીકારવામાં આવી નથી. પ્રાચીન ગ્રંથોના ધણા સિદ્ધાન્તો ગીતા તેમના મૂળ અર્થમાં સ્વીકારતી નથી. જે પ્રમાણે ગીતા પ્રાચીન ભાવનાઓ, સિદ્ધાન્તો, શબ્દો વગેરે સ્વીકારી તેમનો નવો અર્થ આપે છે, તેમને વિશેષ ઉપયોગી બનાવે છે-તે પ્રમાણે આપણે પણ ગીતાના સંજ્ઞા, કાળ, પરિસ્થિતિ વગેરેને સર્વસામાન્ય કરવા પ્રયત્ન કરીશું. આપણે આગળ જતાં જોઈશું પણ ખરા કે, જે પ્રમાણે તત્કાલીન સંજ્ઞાઓને સર્વસામાન્ય કરવાની ધણી સૂચનાઓ ગીતામાં સ્પષ્ટ સ્પષ્ટે આપવામાં આવેલી છે.

ગીતામાં મળી આવતા તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારો અથવા ધાર્મિક, મત-મતાંતરે જેમના વિશે જે ગ્રંથમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, અથવા તો જેમના પારિભાષિક શબ્દો ગીતામાં વપરાયલા છે ખરા, પરંતુ તેમનો અર્થ ગીતાવ્યાપક દૃષ્ટિએ જ મર્યાદિત કરે છે, તે બધા પ્રત્યે આપણે પણ વ્યાપક દૃષ્ટિ જ નાંખીશું. ઉદાહરણ તરીકે જ્યાં જ્યાં ગીતામાં “સાંખ્ય” અને “યોગ” શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે ત્યાં ત્યાં ગીતામાં આવતા એક પુરુષવાળા અને વેદાન્તના મતથી રંગાયેલા સામ્યનો, બહુ પુરુષવાળા અને એક પ્રકૃતિ જેમાં સ્વીકારવામાં આવેલી છે એવા નિરીશ્વરી સામ્ય સાથે શો સંબંધ છે તેની ચર્ચા કરવામાં આપણે રોકાઈશું નહિ. અથવા તો ગીતામાં વર્ણવેલા બહુ શાખાવાળા, બહુ ઝીણવટવાળા, ગમે ત્યાં આવરણમાં મૂકી શકાય એવા “યોગ” ને સામ્યીય પદ્ધતિએ જગત્પર ગોઠવાવેલા પગલે પગલે આગળ વધનારા પાતંજલ “યોગ” સાથે શો સંબંધ છે તેની ચર્ચા પણ આપણે કરીશું નહિ. ગીતાના મત પ્રમાણે “સામ્ય” અને “યોગ” એ બંને માર્ગો વેદાન્ત મતના જૂદા જૂદા માર્ગો છે પણ તેઓ અંતે એક સ્થળે મળે છે. સામ્યમત તત્ત્વજ્ઞાન-યુક્ત બુદ્ધિપર આધાર રાખનારો પૃથક્કરણ કરવાની વૃત્તિથી સામ્ય છે; યોગમાર્ગ પ્રેરણાપ્રધાન, બહિષ્કૃત નીતિમય વર્તનમાં મૂકવાનો, સમન્વયથી આગળ વધનારો છે. યોગમાં સાક્ષાત્કારકારો જ જ્ઞાન થાય છે. ગીતા એ બંનેમાં ભેદ જણાવી નથી.

સાંખ્ય યોગી પૃથગ્ચાલાઃ પ્રયદંતિ ન પળિદતાઃ । (ગી. ૨. ૫. ૨૩-૨૪) ગીતાનો ગ્રંથ એ અમુક એક ધાર્મિક મત, પંથ

અથવા તત્ત્વ વિચારનું પરિણામ છે એ વાદમાં 'પણ આપણે ઉત્તરવાની જરૂર નથી. આપણે તો એ જ જોઈ શકીએ છીએ કે ગીતાનો એક સર્વમાન્ય અને અતિશય બ્યાપક છે.

ગીતાનો તત્ત્વવાદ અથવા તો બુદ્ધિવાદ, ગીતામાં અપાયત્રાં સત્યોની ગોઠવણ એ કાંઈ ગીતાનો સૌથી વધારે અગત્યનો, સૌથી વધારે જીવન-વાળો, સૌથી વધારે ગંભીર કે ચિરસ્થાયી બોધ નથી. પણ ને વિચારોની પાછળ જે વિધવિધ રંગવાળા કપડાંની પેઠે સત્ય ગુંથાયેલાં છે તે બધાં ગીતામાં એકતા ધરાવે છે અને તેઓ ઘણા અગત્યનાં છે, ચિરસ્થાયી છે. એ વિચારો કાંઈ બુદ્ધિથી પ્રેરાયેલા તત્ત્વવાદીના વિચારો નથી, બુદ્ધિના વિધવિધ તરફ તરંગોમાં સૌથી ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ તરંગો તે નથી, પરંતુ આધ્યાત્મિક અનુભવોનાં સનાતન સત્યો છે;—એ સત્યોનો આપણે પણ આપણી ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ભૂમિકામાં સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ એવા છે. જીવનના રહસ્યનો ખૂંદો જીવામાં એ સત્યો પ્રત્યે કદી થતું બેઠકારી નહિ ખતાવી શકે. ગીતાનો ચોક્કસ મત ગમે તે 'હોય પરંતુ એટલું તો નક્કી છે કે અમુક એક પંથ અથવા સંપ્રદાયને ટૂંકા આપવા માટે તે રચાયેલી નથી. દેહલાક દીક્ષાકારો એક જ પ્રકારના યોગને ગીતામાં પ્રાધાન્ય આપવામાં આવેલું છે એમ સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરે છે તે પણ યથાર્થ નથી. ગીતાની ગાંધી, તેના વિચારોની ઘટના, તેમાં આવતો અદ્ભુત સમન્વય વગેરેથી આપણી ખાત્રી થશે કે ગીતાનો બોધ આપનાર કોઈ એક પંથી-સંપ્રદાયને અવ-લંબનાર વ્યક્તિ નથી, અથવા તો તર્કવાદ કરનાર 'લૅલિવક વિવેચક'નું પણ મગજ ગીતામાં દાર્ઘ્ય કરી રહેલું હોય એમ જણાતું નથી. ગીતામાં આપણને સમુદ્રના મોજાંઓ પેઠે ઉંચે નીચે જતી વિચાર સરણીઓ માલૂમ પડે છે. ગીતા વાંચીને આપણી ખાત્રી થશે કે જે બુદ્ધિએ ગીતા રચી છે તે બુદ્ધિ સમન્વય-એકીકરણ-કરવાની અદ્ભુત શક્તિ ધરાવે છે; અને તેનો સાક્ષાત્કાર પણ ધણે જ વિશાળ મદુ સાખાવાળા હોવો જોઈએ. આર્યભૂતિનાં સંતાનોની જે જ્ઞાનસિક્ષાશક્તિ એક જ આધ્યાત્મિક અનુભવ ઉપર એકાગ્રચિત્તી બધો પ્રયત્ન કરી તે દારા સમગ્ર-સત્યની જાંખી કરવા મળે છે;—જે શક્તિ મોક્ષ મેળવવાનો એક માર્ગ લઈ તેનું ઉંડામાં ઉંડું

રહસ્ય જાણ્યા સિવાય' અટકતી નથી. એકજ માર્ગનો અંત લાગ્યા સિવાય જાંપતી નથી;—ને જ વિચાર જુદા બિન બિન મનોને એ કરવાને ગીતામાં મથી રહી હોય એમ આપણને લાગે છે.

ગીતામાં કેવળાદૈનવાદ શિરોમૂળ નથી. જો કે એક, અવ્યય, અક્ષર આત્મામાં આખા બ્રહ્માંડની પ્રતિષ્ઠા ગીતા કરે છે. ગીતામાં જે માયાવાદ આવે છે તે પણ આપણે આચારે જાણીએ છીએ તે માયાવાદ નથી. જો કે ત્રિગુણાત્મક માયાક્ષર—નામરૂપાત્મક—જગતમાં સર્વવ્યાપી છે એવું ગીતામાં જણાવવામાં આવ્યું છે ખરું. ગીતામાં વિશિષ્ટાદૈતવાદ પણ પ્રધાન—પદે નથી, જો કે એક સનાતન બ્રહ્મમાં તે સનાતન દેવી પ્રકૃતિનો આવિર્ભાવ જુએ છે અને એ પ્રકૃતિ જગતમાં જીવરૂપે વ્યક્ત થાય છે એમ પણ કથ્યું છે કે—[જીવમૂર્ત્તાઃ]. ગીતાના મત પ્રમાણે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક અનુભવ એકાંત સમાધિ નથી કે જેમાં મનુષ્ય બાલ્યવૈતનથી તદ્દન શૂન્ય થઈ જાય છે; પરંતુ પ્રભુમય જીવનને તે “ સમાધિ ” એવું નામ આપે છે. ગીતામાં સાંખ્ય મત પણ પ્રતિપાદિત નથી, તોપણ વ્યક્ત જગતની સમજૂતિ “ પુરુષ ” અને “ પ્રકૃતિ ” ના દૈતથી તે આપણને પ્રપ્ત લેખે કરે છે. વૈષ્ણવ સંપ્રદાય પણ ગીતાનો વિષય નથી. અક્ષર અવતારરૂપ શ્રી કૃષ્ણને ગીતા પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ ગણે છે. અને નિરપેક્ષ “અવાંગમનસોગોચર” વ્યાખ્યાથી પર. એવા પરબ્રહ્મને પુરુષોત્તમ પ્રભુથી જે હિંચર: સર્વમૂર્તાનાં (અ. ૧૮ સ્લો. ૬૧)—અને સર્વ પ્રાણીઓનો મિત્ર છે,—તેનાથી ઉચ્ચ કોઈનો ગણતી નથી. ઉપનિષદના બધા લેખકો પોતાના દર્શનમાંથી સત્યને દૂર રાખી એવી વાડોને તોડી પાડતા હતા અને પક્ષપાતી મતને તિલાંજલિ આપવા તત્પર રહેતા. તે જ પ્રમાણે ગીતા પણ વ્યાપકતાને તુકસાન કરે એવા બધા મતમતાંતરોનું માખણ નવનીન ગ્રહણ કરી તેનો બાકીનો ભાગ દૂર મૂકે છે. પ્રસ્થાનત્રયોના દીકારોએ ગીતાને વેદાન્ત મત ઉપર પ્રમાણ અંચ ગણી અન્ય મતમતાંતરો સામે હુમલાઓ કરવાનું અને તેમના હુમલાઓથી બચાવ કરવાનું એક સાધન ગણી કાઢ્યું લાગે છે. પરંતુ ગીતાનો મૂળ ઉદ્દેશ તેનાથી તદ્દન જુદો છે. ગીતા તાર્કિક-વિવાદ અને ચર્ચના ઝંબકાઓ વધારવાનું સાધન નથી; એ અંચ આધ્યાત્મિક-

જ્ઞાનનો અને અનુભવોનો વિશાળ સંગ્રહ છે. તે આપણી દૃષ્ટિ આગળ આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિના સર્વ બેઝોનો નક્કો સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે ખરી, પરંતુ વિભાગ પાડી બીજો ચલુવામાં અથવા તે વાડો રાખવામાં તે જરા પણ ભાગ લેતી નથી. આપણી દૃષ્ટિમર્્યાદા સંકેત્યાય એવું એક પણ કામ તે કરતી નથી.

આર્યાવર્તના ધાર્મિક વિચારોના ઇતિહાસમાં સમન્વય-એકીકરણ-કરવા માટે આર્યપ્રજાએ જૂદા જૂદા પ્રયત્નો કર્યા છે ખરા. સૌથી પહેલું એકીકરણ-પહેલ વહેલો સમન્વયનો યુગ-ઝગવેદનો સમય છે. તેમાં મનુષ્યનું મન ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક અનુભવમાં ગમન કરી રહેલું જેવામાં આવે છે, અને મનથી અપ્રાપ્ય એવી વિશ્વશક્તિઓને દેવતાઓના નામે આપીને રહસ્ય છુપાવવાનો પ્રયત્ન થયેલો જણાઈ આવે છે. વેદમાં શુંદર પ્રેરણાપુર્ણ આધ્યાત્મિક ઉચ્ચ ભૂમિકા આપણને સ્પષ્ટ જણાય છે. એ પ્રાચીન સમન્વયની ખાસ ખૂબી તો ઝગીઓના અદ્ભૂત આધ્યાત્મિક અનુભવોમાં આવી રહી હતી. એ અનુભવોમાં કાંઈ અપૂર્વ, દૈવી, આનંદ-ધેવી, વિશ્વદેવોની કોઈ અદ્ભૂત શક્તિ, મનુષ્યના ખીસતા આત્મા સાથે એકથ પામતી આપણને જણાય છે.

ઉપનિષદો એ આર્યાવર્તનું બીજું એકીકરણ છે. ઉપનિષદોનો યુગ એ આધ્યાત્મિક સમન્વયનો બીજો યુગ હતો. આધ્યાત્મિક અનુભવોને શ્રદ્ધા કરી ઝગીઓ જ્ઞાનના સમન્વય માટે પયત્ન કરતા જણાય છે. વૈદિક ઝગીઓનો અર્પોરૂપેય, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને તેમણે બ્યવસ્થિત કરી ગોઠવ્યું.

✓ ઉપનિષદોએ જ્યાંથી કાર્ય પડતું મૂક્યું ત્યાંથી જ ગીતા પોતાનો સમન્વય શરૂ કરે છે ઉપનિષદમાંથી વેદાંતનો પાયો મૂકણ કરી તેના ઉપર ત્રણ મહાન્ સિદ્ધાંતોને એકત્ર કરવાનો પ્રયત્ન ગીતા કરે છે. ભક્તિ, જ્ઞાન અને કર્મ એ ત્રિમાર્ગનો સમન્વય-એકીકરણ-ગીતાએ આશ્ચર્યકારક રીતે કરી દેખાડ્યો છે. એ ત્રણમાંનો કોઈપણ એક માર્ગ મૂકણ કરી મનુષ્યનો આત્મા પ્રભુ પ્રત્યે જઈ રોકે છે.

એક વિશેષ સમન્વયનો યુગ પણ આપણે ગણવો રહી જાય છે, અને તે તંત્રનો યુગ છે. જ્ઞાનમાર્ગની દૃષ્ટિએ તંત્રમાં ઘણું બદલાવું નથી પરંતુ જ્ઞાનમાર્ગની ઝીણવટ વિનાનો અને તાર્કિકવાદમાં બહુ આગળ વધતો નહિ હોવા છતાં તંત્ર માર્ગ ઘણો બગવાન અને સાદસ્યુક્ત છે. કેટલીક બાબતોમાં તો ગીતાના કરતાં પણ તંત્ર આગળ રહેવાનો દાવો કરે છે, કારણ કે તંત્ર માર્ગ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં આવતા અંતરાયોને પકડીને તેમને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ મેળવવાનાં સાધનો તરીકે વાપરે છે. આખા વિશ્વનું જીવન લીકારૂં 'ગણીને મનુષ્યને ભક્તિ અને મુક્તિ બંનેની પરાકાષ્ઠા બતાવે છે. તંત્ર માર્ગમાં તો હઠયોગ અને રાજયોગનું ફળ પણ આપોઆપ મળી આવે છે અને જ્ઞાન કર્મ ભક્તિ ઉપરાંત શરીર અને પ્રાણની પણ પૂર્ણતા તેમાં થાય છે. ગીતામાં રાજયોગ અને હઠયોગના પ્રત્યે તો ઇશ્વરો માત્ર કરવામાં આવ્યો છે. વળી તંત્રમાં મનુષ્યની પૂર્ણતા-પ્રભુતા-પણ સ્વીકારવામાં આવી છે. એ જ વિચાર વેદમાં આપણને જણાય છે, પણ પાછળથી બૂલાઈ ગયેલો લાગે છે. તંત્રની ભાવનાઓ ભવિષ્યના સમન્વયમાં ઘણું મોટો હિસ્સો આપશે એમાં જરા પણ સંશય નથી.

આપણે યુગ નવા યુગની ઉપામાં ઉભો રહ્યો છે. વેદ, ઉપનિષદ, ગીતા અને તંત્રના જેવો સમન્વય કરવાનો સમય પાછો આવી પહોંચ્યો છે. અત્યારે આપણે કેવળ વેદાંત મતમાં ફેરફાર કરવાની અને તેનાં સિદ્ધાંતો ઉપર ઉપરથી બદલવાની જરૂર નથી. જ્ઞાન કર્મ ભક્તિમાંથી એક માર્ગ શ્રદ્ધા કરી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ સાધવા માટે પ્રભુ પ્રેરણા કરી રહ્યો નથી; અત્યારે તાંત્રિક યજ્ઞમાં અને વ્યક્તિગત મોક્ષ મેળવવામાં, પોતે પોતાના જ આત્માનું કલ્યાણ કરવામાં મશગુલ થઈ જવાનો આદેશ આ યુગને નથી. જૂતકાળમાં જે મહાન ધર્મો થઈ ગયા છે, તેમાંથી એકાદને પસંદ કરી તેને અનુસરવા માટે પણ ભવિષ્યનો અવાજ બોલાવી રહ્યો નથી; ગીતાની વાડમાં પરાઈ રહેવાનું પણ તે આ યુગને કહેતો નથી. આપણે એ પ્રમાણે બંધનો બાંધીએ તો પગી જૂતકાળની છાયા જ આપણામાં ઉભી કરી સડીશું. પરંતુ આપણી પોતાની શક્તિઓ અને શક્તિઓનો સંપૂર્ણ નિકાસ તથા ઉપયોગ કરી સડીશું નહિ. આપણે

જૂનકાળમાં થઈ ગયેલી ઉપાસના સંતાનો નથી. આપણે તે ભવિષ્યના મધ્યાન્હના બાળકો છીએ. આપણા જીવનમાં નવા તત્ત્વો વરી ઊઠ્યા છે. આપણે જીવનમાં ભાગતરફની પ્રાચીન આસ્તિક ભાવનાઓ ધાગ્યું કરવાની છે, અને જગતની આધ્યાત્મિક બાનનાઓને જીવનમાં ધટાવવાની છે, પુરૂષ ધર્મની નવી ભાવના પણ ઝીલવાની છે, એટલું જ નહિ પણ આજ-કાલના વિજ્ઞાન શાસ્ત્રની સોધમોળ અને પરિમિત જ્ઞાનની સમગ્ર ભાવનાને પણ પૂરોપૂરો ન્યાય આપવાનો છે. આપણી કલ્પનામાં પણ ન આવી શકે એવા પ્રાચીન જૂનકાળમાંથી-વિસ્મૃતિના પડદા પાછળથી-અત્યારે જે મહાન્ રહસ્યો પાછા આવવા લાગ્યા છે તે પણ જગતને આપવાના છે એ ગદ્યો મનુષ્યજાતિએ ઇચ્છા સમર્થા સુભાવી દીધા એ. આ બધી જીવનની ક્રિકળતી દશા શું બતાવે છે ? નવા એકીકરણના-સમન્વયના યુગના-સૂચિન્દનો છે ! અત્યાર સુધી મનુષ્ય જાતિએ જે જે મહાન્ સિદ્ધિઓ-વિભૂતિઓ મેળવેલી છે તે 'મધીયું' સિંહાવયોક્ત કરી નફા તોટાતું 'સરવૈયું' કાઢી જૂનકાળના દધિસમુદ્ધતું મન્થન કરી તેમાંથી માખણ છૂટું કરી આપતું એ ભવિષ્યના યુગની આધ્યાત્મિક જરૂરીઆત છે. જૂનકાળની મૂડી લઈ વેપાર આગળ ચલાવવામાં જરા પણ દગ્ગત નથી ભવિષ્યના સમન્વયનો પાયો પાકે. થામ એટલા માટે અનુભવમાં સુકામલા આધ્યાત્મિક મત્તો ઉપર નેને રચવાની જરૂર છે. આપણા જૂનકાળના સમયમાં થઈ ગયેલા 'પૂર્વકાળ' ગીતા એ એવા સત્ત્વોનો પગ્મ બહાર છે.

એટલે ગીતાનો અભ્યાસ કરવામાં કેવળ ખાડિસ, શબ્દાર્થ અને તાર્કિક ઝીણવટ અને વિવાદની આગીધુંદીમાં આપણે નહિ રોકાઈએ, અથવા તો ગીતાના તત્ત્વજ્ઞાનને એક એક સત્ત્વો અતનાદના ઉપમા ગોઠવી તેટલાથી આપણી બધી મહેનત સમાપ્ત નહિ કરીએ આપણે તો ગીતા આપણને કયા મદદ કરે છે તે જોવા માટે હાથમાં લઈએ છીએ; તેમાંથી આપણે જ્ઞાન મેળવવું છે. તેનું હાર્દ અને સજીવ સદૈશ મેળવવો એ આપણો હેતુ છે. ગીતામાં ઉપર જણાવેલા હેતુને જે પોષક હશે તેને આપણે ઝડપી ઝડપી કરી લઈશું કે નેથી મનુષ્યજાતિ તેને વર્તનમાં ઉતારી પૂર્ણતા તરફ અને ઉચ્ચતમ આધ્યાત્મિક ગિયતિ તરફ આગળ વધી શકે.

અકરણ ૨ જી.

ગુરુ-શિષ્ય અને સિદ્ધાંત.

ગુરુ:—

✓ જગતનાં બધા ધર્મપુસ્તકો કરતાં ગીતા જુદી પડે છે. કાષ્ઠસ્થ મહામહા અથવા શુદ્ધ જોવી અસાધારણ વ્યક્તિની કૃતિ ગીતા નથી, તેમ ઉપનિષદ્ અને વેદની પેઠે શુદ્ધ આધ્યાત્મિક આત્મસંશોધનના યુગમાં પરિણામરૂપ પણ તે નથી. પ્રભુઓના ઇતિહાસમાં આવતા ક્રોધક્રીના પ્રસંગ-મયંકર યુદ્ધને સમયે તેના એક મુખ્ય નેતાના મનમાં ઉત્પન્ન થયેલી વિપમ સ્થિતિ દૂર દરવા માટે ગીતા યુદ્ધના મેદાનપર કહેવામાં આવેલી છે. અજ્ઞાનને માટે તો તે પ્રસંગ આખા જીવનમાં એક વિરલ પ્રસંગ હતો. તેને માટે એક બાજુ યુદ્ધનો સદાને માટે ત્યાગ હતો અથવા તો કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં છેવટ સુધી લડવાનું હતું! આખા જીવનનો હિસાબ ત્રાજવાનાં પદ્ધતિમાં ઝોલતા ખાઈ રહ્યા હતા. આધુનિક રીકાર્ડોમાંના કેટલાકનું એવું ધારણું છે કે ગીતા પાછળથી લખાયેલી છે, અને તેના લેખકે મહાભારતમાં તેને દાખલ કરી દીધી જણાય છે, કે તેથી મહાભારત જેમ લોકપ્રિય થયું તે પ્રમાણે ગીતા પણ થાય. આ દલીલ કદાચ સાચી હોય તોપણ આપણા મતને તેથી ત્રાધ આવતો નથી. આ માન્યતાની વિરુદ્ધ કેટલાક પૂરાવા ટાંકી શકાય તેમ છે અને વળી, મહાભારત અથવા ગીતામાંથી આપણને ઉપસા મળતે માટે કંઈ પણ ટેકો મળતો નથી. ગમે તે હોય પણ એક વાત નક્કી જ છે કે ગીતાના લેખકે પોતાનું પુસ્તક મહાભારતના મહાન ગ્રંથ ભેરે સુધી લીધું છે, એટલું જ નહિ પણ તેણે ગીતાના પુસ્તકમાં વારંવાર વાંચકનું ધ્યાન યુદ્ધની પરિસ્થિતિ તરફ દોર્યું જ કર્યું છે. જ્યાં સૌથી વધારે તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર વાદવિવાદ

ચાલતો હોય છે ત્યાં પણ વાંચકનું મન મૂળ પરિસ્થિતિ પ્રત્યે દોરવામાં આવ્યું છે એ વાત ઉપર આપણે તપ્પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ. અર્થાત્ ગીતાનો બોધ, વાંચનારે સામાન્ય તરવરાન અથવા નીતિના સિદ્ધાંતના શિક્ષણ તરીકે ગણી લેવો જોઈએ નહિ, પરંતુ અણ્ણિને પ્રસંગે આધ્યાત્મિક જીવન અને નીતિના મહાન સિદ્ધાંતો જીવનમાં કેમ ઉતારવા તેનો બોધ આપનાર એ પુસ્તક છે. એ કટોકટીનો પ્રસંગ એટલે શું ? કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધનો શો અર્થ છે ? તથા અર્જુનના આંતરજીવન ઉપર તેની શી અસર થઈ હતી ? એ મધુ આપણે ગીતાનો અર્થ બરાબર બાજુના માટે નક્કી કરવું પડશે.

ગીતામાં અપાયલું ગંભીર જ્ઞાન, માણસ સામાન્ય શુદ્ધિ અને નીતિની સાધારણ ભાવનાઓથી ઉઠેલી શકે તેવા જાદગીના સામાન્ય પ્રસંગે નથી અપાયું એ યોગ્ય જ છે. ગીતામાં ત્રણ વસ્તુઓ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી ધણી જ આકર્ષક અને ધ્યાનમાં લેવા લાયક છે. પ્રથમ તો ગીતાનો બોધ આપનાર શુરુનું ઈશ્વરી વ્યક્તિત્વ-અવતારત્વ-તેનો અને શિષ્યનો નિષ્ઠ-ખાસ સંબંધ અને બોધનો અદ્ભૂત પ્રસંગ ગીતામાં શુરુ પ્રભુ પોતે છે. જગતમાં અવતાર રૂપ શ્રીકૃષ્ણ પોતે ગીતા કહેલી છે. શુરુનો શિષ્ય તે સમયનો અથ્ર-આદિપુરુષ-નેતા-યુગનો પ્રતિનિધિ છે. અવતાર રૂપ શ્રીકૃષ્ણનો પરમ મિત્ર અને તેનું એક ઉત્તમોત્તમ હયિઆર છે. ગીતાના બોધનો પ્રસંગ એક ભયંકર યુદ્ધ છે. રથળ વિરાળ કુરુક્ષેત્રનું મેદાન છે. અને તેવે પ્રસંગે અર્જુનના મનમાં આખા યુદ્ધની ભયંકરતા, અનીતિ રૂપ થવાથી લાગણીઓનો ઉભરો આવે છે અને “જગતમાં ઈશ્વર ક્યાં છે ?” “મનુષ્ય જીવનનો અંતિમ હેતુ શો છે ?” અને “મનુષ્યે પોતાના વર્તનનું અવલંબન શેનાપર રાખવું ?” વગેરે પ્રશ્નો તેના હૃદયમાં ઉઠે છે.

ધણા પ્રાચીન સમયથી આર્યાવર્તમાં અવતારની માન્યતા ચાલી આવે છે. પ્રભુનું નામ રૂપમાં અવતરવું-મનુષ્યજાતિમાં ઈશ્વરનો આવિર્ભાવ થયો તેને અવતાર કહે છે.

“આવીરાવીર્મયેધિ” “હે ભત્રે આવિર્ભાવ પમાડનાર પ્રભુ મારામાં તારો આવિર્ભાવ કર.”—આવી: એટલે “Revelation—ખનાવરણ કરવું-ખંડાર પાડવું, ઉદ્ધાટન કરવું.”

પ્રથિમમાં અવતારની માન્યતા, હદી પણ જનસમાજના ગોઠા વર્ગમાં બરોબર ઉતરી નથી, કારણ કે ખ્રિસ્તી ધર્મની એક માન્યતા તરીકે તેને ગણવામાં આવે છે, પરંતુ તેને તર્કવાદથી જરા પણ ટેકો આપવામાં આવતો નથી. હિંદમાં તો વેદાંતના વિચારોના સ્વભાવિક પરિણામ તરીકે આખી પ્રજાની માન્યતામાં એ સિદ્ધાંત દૃઢ વાસ કરી રહ્યો છે. સમગ્ર જીવન પ્રભુનો જ આધારભૂત છે, કારણ કે પ્રજા સિવાય બીજું સત્ જગતમાં છે જ નહિ. તેથી દરેક પ્રાણી અંતઃ અથવા તો એક રીતે અવતાર જ ગણી શકાય, કારણ કે અનંત જ્યારે શાંત અને અનંત જ્યારે પરિમિત દશામાં આવે—ત્યારે તેને અવતાર ગણી શકાય સાધારણ માણસોમાં પ્રભુનો આધારભૂત દંઠામણી-આચ્છાદિત-હોય છે, અને અનંતની ભાવના પ્રાપ્ત થયા છતાં મનુષ્યમાં અદ્વંતા વગેરે પાછું આવી જાય છે. સામાન્ય માણસોમાં જે દેહી હોય છે તે પ્રભુના દૈવી અગ્નિનો તણુપો છે. માણસનો આત્મા અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન પ્રભે પ્રગળ્ય કરે છે. વળી સામાન્ય યુગમાં પ્રજા પણ પોતાની શક્તિઓ, પોતાનું જ્ઞાન, પ્રેમ, જ્ઞાનંદ, તપ વગેરેને તે પોતાની વિશ્વતિ રૂપ અનેક પુરુષોદ્ધારા જગતમાં દર્શાવે છે. પણ જ્યારે અવતાર થાય છે, ત્યારે તો તેનામાં પ્રભુનિર્મિત શક્તિ-બળ વગેરે પ્રથમ જ હોય છે. અને જગતમાં મનુષ્યત્વની દૈવી પરિસ્થિતિ દર્શાવવા માટે તે ચિત્તશક્તિ મનુષ્યરૂપે જગતમાં બ્યવહાર કરે છે ત્યારે અવતાર થયો ગણાય છે; ત્યારે પ્રજા મનુષ્યલોકમાં આવ્યા ગણાય છે.

વેંશ્યુવ ધર્મ અવતારની માન્યતા ભાવના અને માણસની દૈવી-ધર્મી શક્યતાને નરનારાયણના રૂપકથી સ્વમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મનુષ્યનો આત્મા પ્રભુનો સાથી છે તેને “નર” દેહવામાં આવે છે અને જ્યારે “નર” “નારાયણ”ની ભેળી કરવા માટે ઉત્સુક અને છે અને નારાયણમાં પોતાનું અસ્તિત્વ લગ્નમ કરે છે ત્યારે તેને પોતાના સત્ય સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. મનુષ્યના રૂપમાં આધારભૂત પાત્રી રહેલા “નારાયણ” પણ હમેશાં જગતમાં નેતા, સખા, સહાયક તરીકે મનુષ્ય જાતિને દોરી રહ્યા છે. જાનાનાં હૃદયસંનિષિદ્ધઃ । જ્યારે અજ્ઞાનનું આવરણ અંતરાત્મા પરથી દૂર થઈ જાય છે, ત્યારે માણસને ધર્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, પ્રભુનો સંદેશ મળે છે, દિવ્યજ્ઞાન તેને પ્રાપ્ત

શામ છે. અને ત્યારે મૃત-શરીરધારી અમરજીવન પામે છે. ત્યાર પછી મનુષ્ય પ્રભુમાં રિયતિ કરી શકે છે, અને પોતાનું સંધનું અસ્તિત્વ પ્રભુમય કરી શકે છે. દરેક મનુષ્યમાં હમેશાં ઇશ્વરી-દૈવી અનંત ચિચ્છશક્તિ રહેલી છે; તે જ્યારે મનુષ્યના અસ્તિત્વને પોતાના હથિયાર રૂપે ધારણ કરે છે- પોતે જ્યારે માનુષી સ્વરૂપ તથા બંધનો ધારણ કરીને જગતમાં નાતા, નેતા, સહાયક તરીકે આવિર્ભાવ પામે છે, ત્યારે અવતાર થયો કહેવાય છે. અવતારને માનુષી બાવનાથી શરૂ કરી દૈવી-ઇશ્વરી બાવને પામવો પડતો નથી, તેનામાં પ્રભુભાવ પ્રથમથી જ આવે છે; વિદ્યાર્થીમાંથી* તે પોતાનું માનુષી જીવન નક્કી કરી તે પ્રમાણે વર્તે છે. મનુષ્યના અંતરમાં રહેલ પરમાત્મા એ પ્રભુનો સનાતન અવતાર છે. અને મનુષ્યના રૂપમાં તે અવતાર પ્રકટ થાય ત્યારે બાહ્ય જગતમાં તેનો આવિર્ભાવ થયો ગણાય.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જ્યારે અવતારનો આવિર્ભાવ રહમજીએ છીએ ત્યારે અવતારનો બાહ્ય આવિર્ભાવ એ કેવળ શીણ બનાવે છે એવું આપણને જણાશે. ક્રાઇસ્ટ એક ઐતિહાસીક પુરુષ છે કે નહિ એ વાત ઉપર ચાહેશે યુરોપમાં વાદવિવાદ હિન્દુસ્તાનના આધ્યાત્મિક હૃદયવાળા માણસોને મન તો તેનું નિરૂપણી અને વખતનો દુરુપયોગ જ લાગે. ધર્મની દૃષ્ટિએ એક હિન્દુને મન એ વાતમાં બહુ વજન જણાય નહિ. એવી દલીલો તો રક્ત ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ ઉપયોગી ગણાય. જ્યાં સુધી આપણાં પોતાના હૃદયમાં-અંતરમાં-ક્રાઇસ્ટનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે ત્યાં સુધી જેસસ નામના ક્રાઇ સુતારનો પુત્ર ક્રાઇસ્ટ આ જગતમાં જન્મ્યો હતો કે નહિ તે જણવાથી આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ શો અર્થ સરે? શ્રીકૃષ્ણની બાબતમાં પણ એ જ દલીલ આપણે લાગુ કરવાની છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન મનુષ્યમાં સનાતન અવતારરૂપે રહેલા પ્રભુ છે, બાહ્ય આવિર્ભાવ સાથે તેને ઝાઝો સંબંધ નથી.]

*બુદ્ધિથી પર આધ્યાત્મિક રિયતિને વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. વિજ્ઞાનમાં આત્મા અને જગતનું સત્ય પ્રત્યક્ષ થાય છે, બંધિત પોતાના જીવનનો કાર્ય-પ્રદેશ બહાર અને આત્મા અને વિશ્વ બંનેનું મત્ય તેને બહાર પડે છે, એની પૂરી સમજૂતિ આજે આપણામાં આવશે.

ગીતાનું રહસ્ય મહામજવા માટે મહાભારતમાં આવતા શ્રીકૃષ્ણનું અવતારસ્વરૂપ ધ્યાનમાં, ગમવાની જરૂર છે ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ જોતા પશુ શ્રીકૃષ્ણ જગત ઉપર થઈ ગયેના જણાય છે એમનું નામ પ્રથમ છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં આવે છે તેમાં તો શ્રીકૃષ્ણ મહાશાનીઓમાં પ્રખ્યાત વ્યક્તિ હતા એનું જણાય છે, અને તે એમણે સુત્રી કે એમનું ઓગળણ આપવા માટે ' દેવકીના પુત્ર ' એટલું વિશેષણ મસ હતું. વળી એ જ ઉપનિષદમાં ધૃતરાષ્ટ્ર ત્રિચિત્રવિચિત્રો પુત્ર હતો એ વાત પણ આવે છે. અર્થાત્ ધૃતરાષ્ટ્ર અને શ્રીકૃષ્ણ બન્ને સમકાલીન તરીકે મહાભારતમાં વર્ણવ્યા છે તે માત્ર હોય એમ લાગે છે. મહાભારતનું પુરૂષ પશુ પૃથ્વી ઉપર બન્યું હોયું જોઈએ. વળી શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુન એ બે મહાન વ્યક્તિઓની પૂજા ક્રિયામન શક શરૂ થયો તે પહેલાં આર્યાવર્તમાં પ્રચલિત હતી. જ્ઞાન, બળિ અને કર્મ એ ત્રણે માર્ગની એકતા દર્શાવનાર દર્શનકારોમાં શ્રીકૃષ્ણનું નામ ગણનામાં આવતું હશે અને ગીતાહાંગ તેણે પોતાનો મત જગતમાં પ્રચર્યો હશે તે કાળજીને લઈને તેની પૂજા લોભમાં થતી હશે મહાભારતમાં શ્રીકૃષ્ણ એક ઐતિહાસિક પુરૂષ તરીકે અને અન્ય તરિકે ગણવામાં આવે છે. અર્થાત્ જ્યારે મહાભારત લખાયું ત્યારે કૃષ્ણનું અવતારત્વ જનસમાજમાં સ્વીકારાયતું હેતું જોઈએ. વળી શ્રીકૃષ્ણની બાહ્યાચરણા છુદાનમાં પમાર થઈ હતી એવી સૂચના પણ મહાભારતમાં થયેલી છે. તના પર વૈષ્ણવ ધર્મ અને પુગલોએ કેટલાક આધ્યાત્મિક વિચારો રચ્યા છે જેનાથી આખા હિન્દુસ્તાનના ધાર્મિક વિચારો પર ઘણી જ ઉડી અમર થઈ હરિવંશમાં પણ શ્રીકૃષ્ણના જીવનનું વૃતાંત આપવામાં આવેલું છે. તેમાં ઉપરથી પુગલોએ શ્રીકૃષ્ણચરિત્રની રેખા દોરી લાગે છે. પણ તે જ્ઞાન ઘણી દતકથાઓથી ભરપૂર છે.

ઉપર જણાવેલી વિગતો ઇતિહાસની દૃષ્ટિથી ઘણી ઉપયોગી છે તોપણ આત્મારના આપણા હેતુ માથે તેને નહિ જોવો સખધ છે. આત્મારે તો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન એ ઈશ્વરી અનંતારૂપ શરૂ, મનુષ્યનો આધ્યાત્મિક વિકાસ થવાને માટે જે સક્તિ જરૂર છે તેને માટે વપરાયેલો એક સચક છે એમ સ્પષ્ટ મહામજવાની જરૂર છે મનુષ્યના રૂપમાં પ્રથમ અવતાર છે એ સિદ્ધાંત ગીતા માન્ય રાખે છે.

“ વદ્ધુનિ મે વ્યતીતાનિ જન્માનિ તવ ચાતુન । ” (અ. ૪ શ્લો. ૫) “ હે અર્જુન ! મારા ધણાએ જન્મો યજ્ઞ મયા છે. ” પોતાની માયા શક્તિથી અનંત-સચ્ચિદાનંદ-મનુષ્યરૂપે અવતાર ધારણ કરે છે. પણ એ બાહ્ય અવતારને ગીતા બહુ અગત્ય આપતી નથી પણ પુરુષોત્તમ-વિરાટ, આંતર-પ્રભુ ઉપર વધારે ભાર મૂકે છે. “ આસુરિક તપસ્યા કરે છે તેઓ પોતાના આત્મામાં રહેલા પરમાત્માને દુષ્ક્રિયા આપી રહ્યા છે અથવા તો મનુષ્ય શરીરરૂપે બ્યાપી રહેલા પરમાત્માને જોડો ધિક્કારે છે, તેઓ મારો નિરસ્કાર કરે છે ” એમ ગીતા કહે છે તે સ્થળે પણ ગીતા આંતર-પ્રભુનું સૂચન કરે છે. વળી માણસના હૃદયમાં જ્ઞાનના તેજસ્વી દીપથી અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો નાશ કરે છે તે પણ પરમાત્મા પોતે છે. એટલે મનુષ્યમાં જે પરમાત્મા છે તે સત્તાતન અવતારરૂપ શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં મનુષ્યના આત્માને સંબોધન કરી રહ્યા છે, અને ગીતાના ગૂઢ યોગમાં જીવનનો અર્થ, કર્મનું રહસ્ય, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો સાર વગેરે અણીના પ્રસંગે સુચવણમાં પડેલા મનુષ્યના આત્માને સ્પર્શી રહેલા છે. આર્યાવર્તના લોકો પાપાણની મૂર્તિઓ-દ્વારા કે અવતારની પૂજાદ્વારા, એ પ્રભુમય ચૈતન્ય સિવાય બીજું કંઈ પ્રાપ્ત કરવા માંગતા નથી. મનુષ્યના રૂપમાં પણ જે શુભક્રિયા કરવામાં આવે છે તેમાં પણ શુભદ્વારા જગતના સત્તાતન શુભનો સ્વર શિષ્ય સાંભળે છે. એ બાહ્યસાધનોદ્વારા મનુષ્યનો આત્મા પોતાની અંદર રહેલા પરમાત્માનો સ્વર સાંભળવા મથે છે અને તેના સાક્ષાત્કાર કરવા કષ્ટા રાખે છે.

~ શ્રીકૃષ્ણનો બીજો અર્થ પણ મહાભારતના પ્રસંગ પૂરતો આપણી દૃષ્ટિએ આવે છે. આખા મહાભારતમાં શ્રીકૃષ્ણ નેતા કે વીર તરીકે કોઈ સ્થળે જણાતા નથી, પણ બધા બનાવોનું મૂળ કારણ અને પડદા પાછળ રહેલો નેતા તેના સિવાય બીજો કોણ છે ? એ બધુંકર યુદ્ધના બુદ્ધિમાં કેટલાક યોદ્ધાઓ કંઈ પણ સ્વાર્થ દાનત વિના ધર્મયુદ્ધમાં સદાય કરવા માટે આવ્યા હતા તે બધાનો એ નેતા છે. કેટલાક શ્રીકૃષ્ણના વિરોધીઓ પણ હતા. તેમના પણ એ હુસ્મન હતા. તેમની બાજુઓ ધુળમાં મેળવનાર અને બધાનો નાશ કરાવનાર પોતે હતા. યુદ્ધમાં કેટલાક તો બલિષ્ઠના

રક્ષણ કરનારા પશુ હતા. તે જંગલના સલાહકાર, મદદગાર, મિત્ર શ્રીકૃષ્ણ હતા. જ્યાં જ્યાં નિયમિત રીતે કુદરતી કાર્યો ચાલ્યાં જતાં હોય અને કમે કમે કરીને માણસોએ પોતાનું આનંદજન વિકસાવવાનું હોય ત્યાં ત્યાં અવતાર ગેરદાખલ રહે છે, પણ જ્યાં જ્યાં ખરેખરે કટોકટીનો પ્રસંગ આવે છે, ત્યાં ત્યાં તેનો હાથ આપણને સ્પષ્ટ જણાય છે તે છતાં ત્યાં પણ એ એવી ખૂમીથી કાર્ય કરે છે કે બધા માણસો “અમે કર્તા છીએ” એવી માન્યતામાં રહે છે અને અચૂન જેવો કૃષ્ણનો નિકટનો સંગો અને તેનું સૌથી ઉપયોગી સાધન પણ પોતે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું એક સાધન છે, હથિયાર છે એ વાત જાણુને નથી અને આંતર કલુષ કરે છે કે અત્યાર સુધી તેણે પોતાના મિત્ર-સખાનું ખરું સ્વરૂપ જાણ્યું ન હતું. અત્યાર સુધી અનુરૂપે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પાસેથી જ્ઞાન લીધું છે. નેની શક્તિમાંથી પોતાની શક્તિ મેળવી છે, તેને પ્રભુ પણ પ્રેમ છે અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો તેના પર પ્રેમ છે પણ તેણે શ્રીકૃષ્ણને જોજાળ્યા નથી. વળી છેવટ આરે બાળુએ યુદ્ધની તૈયારી કરી ત્યાં પછી પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન લડવા માટે ઉભા ગ્રહેતા નથી. તેઓ તો યુદ્ધનું અવિરલ નકકી કરનાર રથના સારથિ તરીકે દેખાય છે, તેણે તો પોતાનાં કરેલાં માણસોને પણ પોતાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું નથી.

શ્રીકૃષ્ણનું ઉદાહરણ પ્રભુનો જગત સાથેનો વ્યવહાર દર્શાવવાનું એક સારામાં સારું ઉદાહરણ છે. જગતમાં માણસો પોતાના અર્થકાર અને અગાનથી પ્રેમથી કાર્યો કરે છે. અને પોતે એમ માને છે કે “અમે કર્તા છીએ,” તથા કર્મના ફળમાં પણ પૂર્ણ અભિમાન લઈ “અમારે લીધે આ પરિણામ આવ્યું” એમ ધારી ફૂંચાય છે પણ જેનાથી તેઓ કાર્ય કરી રહ્યા છે તેનું તો તેઓને કવચિત્ જ જ્ઞાન થાય છે. માણસો પ્રભુને જૂઠા જૂઠા રૂપમાં જુએ છે પણ છેવટ પંડા આગળ આવીને તેમને ઉભા રહેવું પડે છે. એકથી ગીતામાં નહિ પણ આખા મહાભારતમાં પણ આપણને વારંવાર એવા પ્રસંગો-દ્રોહો જણાઈ આવે છે કે જ્યાં શ્રીકૃષ્ણ કર્મો કરવાની અમર્યાદાનો બોધ આપે છે. કારણ કે પ્રભુ કદા માણસના અંતરજીવનમાં જ કાર્ય કરે છે અને બાહ્યજીવનને નિરપેક્ષી ગણી તેમાં પોને મનુષ્યોને દોરતા નથી એવું નથી.

ગીતામાં અર્જુન અને શ્રીકૃષ્ણની મિત્રી-નરનાનાયકનો ભાવ આર્વાવર્તના શાસ્ત્રોમાં-વેદમાં-ઇન્દ્ર અને કૃત્સ એક ગ્રંથમાં બેસી સ્વર્ગ પ્રત્યે પ્રયાણ કરે છે તે રૂપકમાં આપવામાં આવ્યો છે. ઉપનિષદમાં તેને દાસ્યુપર્ણા-એકેવદક્ષ ઉપર બેઠેલાં બે પક્ષીઓની ઉપગાહારા દર્શાવ્યો છે. નરનાગાયત્રીના રૂપકદ્વારા જન્મે ત્રણીઓ જ્ઞાનને માટે રાધે તપસ્યા કરે છે એ ભાવમાં દર્શાવાયો છે. એ જ્યાં ભાવનો- સર્વ કર્માર્થિ પાર્થ જ્ઞાને પરિસ્માપ્યતે ।-(અ. ૪ શ્લો. ૩૬) અંતિમ દેતુ દિવ્યજ્ઞાનમાં સમાયશે છે, " એ મુખ્ય વિચાર છે. ગીતામાં કૃષ્ણદ્વારા એ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ બતાવવામાં આવી છે. ગીતામાં અર્જુન અને કૃષ્ણ આશ્રમમાં વસતા શાન્ત ત્રણીઓ નથી. તેઓ ધ્યાનસ્થ થતા સાધકો કે યોગીઓ નથી. પણ કોણાદલથી ભરપૂર યુદ્ધના મેદાનમાં યુદ્ધ કરનાર અને રથ દાકનાર સારથિ છે. તેમની આગ્રુમાણુ શ્રવણે જાણેલી ગદ્દિ થઈ રહી છે, અને લદાકનો રથ આગળ વધી શ્લો છે. ગીતાનો ગુરુ કેવળ અંતર આત્મામાં જ નથી જ્યોતિ પ્રદટાવનાર પ્રભુ નથી, પણ જગતમાં મનુષ્યોનાં બધાં કર્મોને દોરનાર પ્રભુ છે. આખું જગત તેને લીધે શ્રવે છે-તેને માટે શ્રવે છે-મહેનત કરે છે-યુદ્ધ કરે છે-તેના પ્રત્યેજ્ઞ આખી મનુષ્યજાતિ પ્રયાણ કરી રહી છે અને આગળ વધી રહી છે. પ્રભુ આપણાં પણ બધાં કર્મોનાં દોરનાર-આપણા બધાં જ્યોતો છટ્ટેવ-મનુષ્યજાતિને પરમ સખા છે.

શિષ્ય—

અવતારરૂપ સર્વબાપી પ્રભુ-શ્રીકૃષ્ણ ગીતાના ગુરુ છે અને અર્જુનને કુરૂક્ષેત્રના મેદાન ઉપર તેમણે જ્ઞાન આપ્યું છે. જ્ઞાન મેળવવા માટે અતિ ઉત્સુક એવો મનુષ્યનો આત્મા તે અર્જુન છે. હવે સુધી તેને જ્ઞાન થયું નથી પણ પોતાનાં કર્મોથી અને જગતને દોરી રહેલા પ્રભુની મૈત્રીથી તે જ્ઞાન મેળવવા માટે પાત્ર થયો છે. ગીતાના કેટલાક બાધ્યકારો આખી ગીતાને એક રસ જાણી ગીતાનો મધો ગર્વ આસ્વાદનકરુદ્ધ દર્શાવવાનો છે એમ કહે છે, અને પાપ અને પુણ્યની જિતિ વચ્ચે માણસના અંતરમાં જે યુદ્ધ ચાલે છે તે યુદ્ધ ગીતામાં કહેવામાં આવ્યું છે એવું માને છે. પણ મદામાન્તની બાધા જોતાં એ અસમાન આપણને સત્ય લાગતું નથી.

વેદનો મોટો ભાગ અને પુનશ્ચોનો પણ ઘણો ભાગ એ પ્રમાણે રૂપક તરીકે લેખાયેલો છે. પણ ગીતાની ભાષા તો તદ્દન રૂપક અને સીધી છે. તેમાં જીવનના કટોકટીના પ્રસંગોના નૈતિક આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંતોની દૃષ્ટિએ શો નિકાલ કરવો તે દર્શાવવાને પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. ગીતાનો ચોક્કસ અર્થ મૂકી દઈને આપણી કલ્પનાશક્તિએ માની લીધેલો અર્થ ખરો કરવા માટે તેની ભાષાને મર્યાદાની જરૂર નથી. ગીતાનો સિદ્ધાંત તદ્દન નવીન અને કોઈ આશ્ચર્ય પમાડે તેવો પણ છે. ગીતામાં અમુક મનુષ્યના આત્માનો પ્રતિનિધિ છે. જ્યારે બચકર કાર્યક્ષેત્રમાં તેને ઉભા રહેવું પડે છે, ત્યારે તેને માલૂમ પડે છે કે એવું પોતાનું વર્તન આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ તો કેવળ અશક્ય છે એટલું જ નહિ પણ સામાન્ય નીતિના સિદ્ધાંતથી અને પૂર્ણતાના આદર્શથી પણ ઘણું દૂર છે.

અવતારરૂપ શ્રીકૃષ્ણ જે રથના સારથિ છે તેવા રથમાં અમુક પુરુષ કરવા બેઠેલો છે. વેદમાં મનુષ્ય અને પ્રભુ એક જ રથમાં ઉભા માર્ગ પ્રત્યે મુમાક્ષરી કરે છે એવું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. વેદમાં ઇન્દ્ર અને કૃત્સની યાત્રાનું વર્ણન છે. તેજોમય-અમૃત સૃષ્ટિનો પ્રભુ-ઇન્દ્ર રાક્ષસોનાં ટોળાંઓ-અજ્ઞાનની શક્તિઓ જોડે યુદ્ધ કરનાર કૃત્સને દેવી જ્ઞાનથી મદદ આપે છે-અને પછી તેને સ્વરલોક તરફ-અમૃત તરફ લઈ જાય છે. કૃત્સનો અર્થ દેવીજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળો, એવું ખીલ્ડું નામ આપ્યું નિ પણ છે. આપ્યું નિ એટલે એન-પોતાના રાબાવને જેણે સાત્વિક બનાવ્યો છે છે તે. વળી વેદમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે એ બંને ઇન્દ્રને ઘેર પહોંચ્યા ત્યારે કૃત્સ ઇન્દ્રના જેવો જ થઈ ગયો હતો, અને ઇન્દ્રાણી પોતે સત્ય જ્ઞાન વાળી હતી માટે જ એ બેમાંથી ઇન્દ્રને જોગખી શી. એ આખી મથાનો સાર મનુષ્યના આત્મામાં મધિરી જ્ઞાન પ્રગટે છે ત્યારે તે પોતે પ્રભુના સમાન થાય છે તે જ છે. પણ ગીતામાં તો અમુક જ્ઞાની નહિ પણ કર્મ કરવાવાળો છે. તે થોડો છે-દરવગ્નની કે, કાપિ નથી.

✓ ગીતામાં સરઆતથી તે હેવટ સુધી સિધ્ધની ઉપર જણાવી તે વૃત્તિ વર્ણવવામાં આવી છે, અને આખા પુસ્તકમાં તેને જગતી રાખી છે.

અર્જુનની મોગમતા અને તેનો અધિકાર આપણને શરૂઆતમાં જ જણાય છે. પોતે જ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયો છે તેના વિશે એ કેવી રીતે ભયંત થાય છે, તથા બધાં સમંજોને કાપવાનું વિચાર્યું તેની લાગણીઓ કેવી ઉસ્કેરાય છે, તથા કયા કયા વિચારોથી દોરાઈને તે યુદ્ધ ન કરવાના નિમ્મ ઉપર આવે છે એ બધું જોતાં આપણને અર્જુનની ઓળખાણ થઈ જાય છે. જે વિચારોથી અર્જુન દોરાય છે તે વિચારો એક તત્ત્વજ્ઞાનીના નથી; ઉઠો વિચાર કરનાર માણસના નથી કે આધ્યાત્મિક વ્યવહારના ધાર્મિક-વૃત્તિપ્રધાન માણસના પણ નથી. એ બધા વિચારો એક વ્યવહાર, લાગણીવાળા, નીતિવાન, શુદ્ધિવાન માણસના છે. અર્જુન ઉચ્ચ આદર્શો પ્રમાણે જીવન ગાળનાર એક પવિત્ર આત્મા છે; પણ એક નફી કરેલા ધોરણ પ્રમાણે તે પોતાનું અત્યાગ સુધીનું વર્તન વધારે ઉઠો ઉતર્યા વગર કરતો આવ્યો છે. એણે અત્યાર સુધી જે ધોરણનું અનુસરણ કર્યું હતું તે ધોરણ એ બંધકર યુદ્ધમાં એને સત્ય લાગતું નથી. એનાં કર્મોના પાથો જ ઢળી પડેલા લાગે છે અને એનો સ્વભાવ કર્મ કરવાને માટે અંશકત થઈ જાય છે.

ગીતાની ભાષામાં કહીએ તો અર્જુન પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણોને વશ થઈને વર્તનારો માણસ છે. “અર્જુન”નો અર્થ “સ્વેત” થાય છે. તે નામ પણ એને ઓળખાવે છે તેણે કારણ માત્ર એ જ છે કે અત્યાર સુધી અર્જુન એક પવિત્ર સાત્ત્વિક માણસ તરીકે ઉચ્ચ આદર્શોથી પ્રેરાઈ પોતાનું જીવન ગાળી રહ્યો છે. અને પોતાની શુદ્ધ વૃત્તિઓને અને વાસનાઓને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ શાસ્ત્રના નિયમથી સંયમમાં રાખતો આવ્યો છે. અર્જુનમાં આશ્ચર્ય વૃત્તિઓ નથી, એ પોતાની ઇન્દ્રિયોનો ગુલામ પણ નથી. બાહ્યા-વસ્થાથી એને શાન્ત આત્મસંયમ પાળવાનો અભ્યાસ છે અને પોતાની દરજ્જા જરા પણ ડર્યા વગર તે બળવતો આવ્યો છે. સમાજ, લોકાચાર નીતિ અને ધર્મશાસ્ત્ર અનુસાર તે હમેશાં વર્તન કરતો આવ્યો છે. ખીન્ન સામાન્ય માણસોની પેઠે અર્જુનમાં અહંકાર છે. પણ એનો અહંકાર સાત્ત્વિક છે. તે પોતાના સ્વાર્થથી કર્મોમાં પ્રેરાતો નથી પણ નીતિની, સમાજની અને ખીન્ન લોકોની પણ દરકાર રાખે છે. તે અત્યાર સુધી ધર્મ

પ્રમાણે વર્તન કરતો હતો. આર્યધર્મ પ્રમાણે શરવીર, ઉદાર ક્ષત્રિયની ફરજ તે માન્ય રાખી અજ્ઞા કરતો હતો. પણ તેને એકદમ માન થાય છે કે એ ધર્મમાં અંધ શંકા નરાખીને વર્તન કરતા કરતાં છેવટ આર્યપ્રજાના દ્વિતીયોત્તમ માણસોના નાથ થાના સમય આવ્યો. અને કદાચ આખી સમાજ પણ અન્યસ્થિત ચર્ચ વિનાશ પામે તો તેમાં આધર્મ ન હતું.

અર્જુન એક બેચક્રાક્ર માણસ છે તેનો ખીજો પુરાવો એ છે કે યુદ્ધ નહિ કરવાનો વિચાર તેનામાં આવવાનું કારણ, એની લાગણીઓ એકદમ દુભાષ ગઈ અને તેની સામે બળવો કરી ઉઠી. અને તેથી આ યુદ્ધ શું?—સા માટે? એવો પ્રશ્ન એના મનમાં ઉભો થયો. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને પોતાનો રથ ખંને લસકરની વચમાં ઉભો રાખી અધર્મનું યુદ્ધ કરવા માટે આવેલા દુર્યોધનનું પ્રિય કરનાર થોડાઓને જોવા માટે તેણે પોતાનો રથ આગળ લેવા માટે કહ્યું:—

સેનયોરુમયોર્મયે રથં સ્થાપયમેડ્વયુત ॥

યાચદેતાગ્નિરીક્ષેદં યોધુકામાનવસ્થિતાન્ ॥

કૈમંયા સહ યોદ્ધઘ્રમસ્મિન્નસમુઘમે ॥

યોત્સ્યમાનાનવેક્ષેડહં ય ષ્તેડ્ય સમાગતાઃ ।

ધાર્તરાષ્ટ્રસ્ય દુર્બુદ્ધેર્યુદ્ધે પ્રિયચિકીર્ષવઃ ॥

(અ. ૧. શ્લો. ૨૧-૨૨-૨૩)

આ ખંને નૈન્યની વચ્ચે મારો રથ લઈ જઈને ઉભો રાખો કે નેથી યુદ્ધ કરવાની ઇચ્છાથી આવેલા અર્ધ લોકોને હું જોઈ શકું અને આ રણસમુદાયમાં મારે ડોની સાથે યુદ્ધ કરવાનું છે તે જાણું.

વળી જોઓ લડવાને તૈયાર થઈને દુર્બુદ્ધિ દુર્યોધનનું પ્રિય કરવા માટે અહિં આવેલા છે તેમને પણ હું જોઈ શકું.

પણ જ્યારે તેણે પોતાની દૃષ્ટિ સામા લસકર તરફ ફેરવી ત્યારે જોને એ ધર્મયુદ્ધ માનતો હતો તેની અશોભતાનો વિચાર એકદમ તેના મન

ઉપર આબ્યો. તેને માલૂમ પડ્યું કે એ ધર્મયુદ્ધમાં એક જ પ્રગળા અને વંશના માણસો સામસામે આવી લડવા તત્પર થયા છે એટલું જ નથી પણ યુદ્ધ કરવા માટે આબ્યા છે.

તપ્રાપદ્યસ્થિતતાન્પાર્થઃ પિતૃનય પિતામહાન્ ।

આધાર્યાન્માતૃલાઙ્ગમ્માતૃતૃપુત્રાન્પૌત્રાન્સર્જીસ્તથા ॥

અનુરાગસુહૃદશ્ચૈવ સૈનયોરુભયોરપિ ।

તાન્સમીક્ષ્ય સ કૌંતેયઃ સર્વાન્યધૂનયસ્થિતાન્ ॥

(અં ૧. શ્લોક ૨૬-૨૭)

અર્જુને ત્યાં કાકા, દાદા, ગુરુઓ, મામા અને બાઇઓ પુત્રો અને પૌત્રોને સખાઓને તથા સસરા અને મિત્રો વગેરેને ઉના રહેલા દીકરા મન્ને સૈન્યમાં પોતાના સગાંઓને જોઈને અર્જુન કૃપાથી-દયાથી-પીગળા નીચે પ્રમાણે બોલ્યો. જે જે વસ્તુ સાધારણ માણસને બહુ પ્રિય હોય છે, જેને તે પવિત્ર ગણે છે, તે બધાનો અહિં તેને નાશ કરવો પ્રાપ્ત થાય છે. સન્માન આપવું જોઈએ એવા પોતાના ગુરુ, પિતામહ, મિત્ર તથા બાઇઓ, પુત્રો વગેરેનો સગંધ અર્જુનને કુરુક્ષેત્રમાં તલવારથી કાપવાનો હતો. અર્જુનને પહેલેથી આ વાતની ખબર ન હતી એમ તો હતું જ નહિ, પણ આ ધર્મયુદ્ધનો ખરો અર્થ તે મેદાનમાં આંખ પહેલાં તેના મનમાં તાદસ થયો ન હતો યુદ્ધમાં આવતાં પહેલાં તો ક્ષત્રિયની ફરજ, ધર્મની રક્ષા, અધર્મનો નાશ વગેરે નિહાતોને અતુસરીને તેણે લડવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો. પણ જ્યારે તે યુદ્ધના મેદાનમાં આવીને ઉભો ત્યારે તેના હૃદયમાં તીવ્ર આત્રાત થયો.

એ આધાનના તાત્કાલિક પરિણામે તો યુદ્ધના કૂર કર્મ પ્રત્યે અને જગતના ક્ષણિક પદાર્થો પ્રત્યે તિરસ્કાર અને ઉદાસીનતાની વૃત્તિ અર્જુનના મનમાં ઘડી આવે છે. સાધારણ માણસ પોતાનાં કાર્યોમાં જે રાજસિક હેતુઓથી પ્રેરાય છે તે હેતુ પ્રત્યે અર્જુનને તિરસ્કાર આવે છે જે રાજસિક હેતુઓ-વિજય, લક્ષ્મી, રાજ્ય-વગેરે વગેરે ક્ષત્રિયોને યુદ્ધમાં પ્રેરે છે તેના પ્રત્યે પણ તે બેદરકાર ઘડી જાય છે.

किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ।।

अहो यत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।

यद्राज्यसुखलोभेन हंतुं स्वजनमुद्यताः ॥

(અ. ૧. શ્લોક ૩૨ અને ૪૫)

હે ગોવિંદ ! અમારે રાજ્યનું શું કામ છે ? વિવિધ સુખ ભોગનું
પણ શું કામ છે ? અમારે જીવિતે પણ શું કામ છે ?

અહો ! અમે કેવું મહાન પાપ કરવાને તત્પર થયા છીએ ? રાજ્ય-
સુખના લોભથી અમારા સ્વજનનો નાશ કરવા અત્યારે ઉભા થયા !

આ બધું કહેવાનું ધર્મયુદ્ધ જ્ઞાને માટે ? છેત્ર એનો અર્થ પોતાનાં
સગાંઓ, બાધાઓ માટે રાજ્યની પ્રાપ્તિ સિવાય બીજો શો થાય છે ?
અને એ બધાં સુખો જો આવું બચાવે પાપ કરવાથી મળતાં હોય તો
અર્જુનને તે પ્રાપ્ત કરવાની દરકાર નથી, કારણ કે વિજય, રાજ્યવૈભવ
વગેરે પોતે કાંઈ સુખ આપી શકતાં નથી, પણ તેમનાથી કુટુંબનું પોષણ,
વર્ણાશ્રમધર્મ વગેરે જળવાઈ રહે છે તેથી તેઓ સુખના સાધનરૂપ છે.
પણ કુટુંબનો તો આ યુદ્ધમાં નાશ કરવાનો છે. એમને માટે તો રાજ્ય-
વૈભવ સુખ વગેરે મેળવવાની ઇચ્છા લોકો કરે છે.

येषामर्थं कांसितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।

त इमेऽपस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥

જેમને માટે આ રાજ્ય, સુખ, ભોગો વગેરે અમે ઇચ્છીએ છીએ
તે સધળાઓ તો અહિં આ પોતાના પ્રાણ તથા સર્વસ્વ તથા દધને રણ-
સંભામમાં ઉભા છે.

એ બધા અર્જુનને મન સ્વજન-પોતાના માણસો છે અને
અર્જુનને, હાથે, પે. ૩ " ગણે, ચોક્કસ " રાજ્ય, જો. રાજ્ય, એમના હું
નાશ કરવા માંગતો નથી.

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य दत्तोः किं नु महीकृते ।

(અ. ૧ શ્લોક ૩૪)

તો પછી આ પૃથ્વીનું રાજ્ય તે શી વિશાનમાં ? આ બધા બનાવમાં અર્જુનને પાપ સિવાય-અર્થાત્ પાપ-ચોર પાપ સિવાય બીજું કંઈ જણાતું જ નથી. અર્જુનની લાગણીઓ કુશાંચી છે તેનો બચાવ કરવા માટે તેની બુદ્ધિ તત્પર થાય છે. એને લાગે છે કે આ બધું પાપ છે. કારણ કે માંદોમાંદો કાપાકાપી કરવામાં શો ન્યાય હોઈ શકે ? તેમાં પણ જ્યારે પવિત્ર અને પૂજ્ય ગુરુઓને મારવાની ફરજ પડે ત્યારે તો તેમાં શું પુણ્ય હોય ? તેથી અર્જુન કહે છે:—

तस्मान्माहा दयं हंतुं धार्तराष्ट्रास्त्ववांधवान् ।

स्यजन्तं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥

(અ. ૧ શ્લો. ૩૬)

તેથી અમારા બાંધવ એવા આ દૈરવોને મારવા એ અમને ધટાર નથી. હે માધવ ! સ્વજનોને મારીને અમે કેવી રીતે સુખી થઈએ ?

વળી દૈરવો પોતે આ યુદ્ધમાં અધર્મને વળગી રહ્યા છે તેથી અમારે પણ તેમના જેવું થવું એ પણ યોગ્ય નથી.

यद्यप्येतं न पश्यति लीभोपहतचेतसः ।

कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥

कथं न क्षेममस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ॥

(અ. ૧. શ્લો. ૩૭-૩૮)

લોભથી જેમની બુદ્ધિ બ્હેર મારી મયલી છે એવા દૈરવો આ કુલક્ષય અને મિત્રદ્રોહનું પાપ જોતા નથી પણ અમારે આ પાપથી દૂર રહેવાનું કેમ ના રહ્યું જ નોંધ્યું ?

અર્થાત્ પાપની, અધર્મની શરૂઆત દૈરવોએ કરી અને કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં બધા યુદ્ધ કરવા માટે તત્પર થયા ત્યાંસુધી બધી બાજુ તેમજ આગળ ચલાવી તોપણ એવા મંજેગોમાં શરમથી એમની સામે થવું એ એમજો દુર્મ્મ હવું તેના કરતા વધારે ચોર પાપ કરવા સગાન હતું એમ અર્જુનને લાગ્યું, કારણકે દૈરવો તો લોભને લીધે આધગ્યા થયા હતા પણ ખાંડવોને તો પાપની બરાબર જાણ હોવા છતાં તેઓ તેમાં પ્રવૃત્ત

યતા હતા અને તે પણ ચા માટે ? કુલધર્મનું રક્ષણ કરવા માટે, સમાજની સ્થિતિ સંભાળવા માટે-સમાજના ધર્મનું પરિપાલન કરવા માટે. અર્જુનને એમ લાગે છે કે આ યુદ્ધથી એ બધાનો નાશ થવાનો છે. આપું કુટુંબ નાશ પામશે પણ તેમાં પાછળથી અનીતિ અને વર્ણસંકરતા દાખલ થવાનો પણ ભય તેને લાગે છે અને તેથી ‘અરાત્ન-નિઃશસ્ત્ર એવો મને કોરવો શસ્ત્ર લઇને મારે તો મારૂ વધારે શ્રેય થાય.’ (અ. ૧ શ્લોક ૪૫)

પણ હું યુદ્ધ કરવાનો નથી એમ કહી તે “વિસૃજ્ય સશ્ચરં ચાપં” (અ. ૧ શ્લોક ૪૬) રથની બાજુમાં પોતાનું ધનુષ્ય અને બાણ છોડીને બેઠો,

અર્જુનના મનમાં આવી રહેલ આ ઉત્પાતમાં આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ કે અર્જુન વિચારક નથી જન્મતા જાણ દેખાવોમાંથી અતરના મહાન્ સત્યો શોધવાને પ્રેરાતી શુદ્ધિ આપણને જણાતી નથી. અસ્તિત્વ શું છે ? અંતિમ સત્ય શું છે ? જીવનમાંથી મોક્ષ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ? એ પ્રશ્નો અર્જુનના મનમાં ચતા નથી. લાગણીપ્રધાન માણસના રાજસિક સ્વભાવમાંથી જ્યારે નીતિનાં ધોરણો પડી જાય છે ત્યારે ધર્મના અભાવે તેની જે અવ્યવસ્થિત માનસિક સ્થિતિ થાય તેનો ચિતાર અહીં આપણને આપવામાં આવ્યો છે. અર્જુનના મનમાં જે ઉત્પાત-મળવો-થયો છે તે પણ ધણો ગંભીર છે. એક બાજુ તિરસ્કાર, દયા, અને લાગણીઓ ઉત્કેશાયી છે, બીજું બાજુથી અત્યાર સુધી જે જે વસ્તુઓ આકર્ષક હતી તે અપ્રિય થઈ પડી છે. વળી, પોતાની ચુસ્ત દરજ્જા તેને કાંઈ જૂદું કરવાની માંગણી કરે છે. અને અનીતિવાન કર્મોથી પાપ અને નર્કનો ભય પણ જોડે લાગે છે. અર્થાત્ અત્યાર સુધી કર્મો કરવામાં જે ધોરણ અર્જુન માન્ય કરતો આવ્યો છે તેમાંથી એવું પરિણામ આવે છે કે કર્મો કરવાનો હેતુ જ તેથી નિષ્ફળ થાય. અર્જુનને ધર્મ મળતો નથી માટે તે હતાશ થયો છે અને એવો ધર્મ આપવા માટે તે શ્રીકૃષ્ણની યાચના કરે છે, અને તેમનો શિષ્ય બને છે. તે શ્રીકૃષ્ણ બગરાનું પાસે શું માંગે છે ? તે દહે છે “મારામાંથી જે જતું રહ્યું છે તે મને પાછું આપો. કર્મો કરવા માટે ધર્મનો નિયમ આપો. મને એવો માર્ગ બતાવો કે જેના

પર હું વિધાસપૂર્વક ચાલી શકું. એને જીવનનું રહસ્ય જાણું નથી. જગતનું પરમ સત્ય તેને પામવું નથી. એને તો ધર્મ જોઈએ છે,

હતાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુન જે વસ્તુ માગતો નથી તે જ પ્રથમ તો આપે છે. કારણ કે જધા ધર્મોત્તો ત્યાગ કરાવી શ્રીકૃષ્ણ તેને પ્રશ્નમાં પોતાનું જીવન ગાળવાનો પરમ ધર્મ રહમજાવે છે. યશ્ચાનમાં સામાન્ય સામાજિક અને ધાર્મિક વિચારો પ્રમાણે અર્જુનનું સમાધાન કરવાનો પ્રયત્ન કરી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન એને ખ્દારનું ધણું જ્ઞાન આપે છે. ઉદાહરણાર્થ એને આત્માની સ્થિતિ વિશે કહે છે પણ કર્મ કરવાનો બાહ્ય નિયમ બતાવતા નથી. તેને સમત્વ મેળવવા કહે છે, કર્મના ફળની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરવા બોધ કરે છે, ખામ અને પુણ્યના ત્રિગુણાત્મક વિચારોથી પર થવા માટે આગ્રહ કરે છે, સમાધિમાં સ્થિત થઈ કર્મો કરવાનું કહે છે પણ અર્જુન તેનાથી સંતોષ પામતો નથી. અને એમ પ્રશ્ન થાય છે કે એ પ્રમાણે આધ્યાત્મિક સ્થિતિમાં ફેર થવાથી બાહ્યકર્મોમાં શી રીતે ફેર થશે ? તેનાથી એની વાચામાં, વર્તનમાં શો ફેર પડશે ? શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન એના ઉત્તરમાં પોતાના ઉપર જણાવેલા સિદ્ધાંતોનું વિસ્તારથી વિવેચન કરે છે, અને કર્મ કરતી વખતે આત્માની સ્થિતિ ઉપર ભાર મૂકે છે. અને કર્મ કેવળ ગૌણ છે એમ જણાવે છે. બુદ્ધિને કામના રહિત સમતામાં સ્થિર કરવી એ બહુ અગત્યનું છે એમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન બોધ આપે છે. અર્જુન તો તદ્દન અસંતુષ્ટ થઈ જાય છે. કારણ કે એ જધા બોધમાં ધર્મનો ગોઠસ નિયમ જોઈ શકતો નથી. એ પ્રમાણે આધ્યાત્મિક અભ્યાસમાં તો છેવટ અકર્મ રહેવાની જરૂર આવે તેથી તે પુછે છે.

उयायसी चैत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।

तर्त्तिक कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥

(અં ૩ શ્લો ૧.)

હે શ્રીકૃષ્ણ ! એ પ્રમાણે વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિને સ્થિર કરવી એ જો વધારે અગત્યનું તમે માનતા હો તો મને આ ઘોર કર્મમાં શા માટે પ્રેરે છે ?

અનિશ્ચિત ગોળ ગોળ વાક્યો વાપરીને મારી બુદ્ધિને તમે ભ્રમમાં નાંખો છો. માટે એક વાત નિશ્ચય કરીને કહો કે 'જેથી 'મારું' શ્રેય થાય. (અં ૩ શ્લો ૨૦)'

✓ અર્થાત્ અર્જુન તત્ત્વજ્ઞાનની શ્રુતિવાળો નથી પણ તદ્દન વ્યવહારિક નજરવાળો છે. એને એક નિશ્ચયની જરૂર છે, ધર્મની જરૂર છે તત્ત્વજ્ઞાનના વાદવિવાદની જરૂર નથી જગતનો અને ધર્મનો ત્યાગ કરવાનો હોય તો તે પણ સ્પષ્ટ થવાથી એને સંતોષ છે. પણ જગતમાં રહેવું કર્મો કર્યાં કરેલાં અને છતાં એમનાથી પર રહેવું એ તો વ્યામિશ્ર વાક્ય કાળે છે. એ સ્વમજબા જેટલી ધીરજ પણ અર્જુનમાં નથી.

અર્જુન ત્રીજા અધ્યાય પછી પણ જે પ્રશ્નો કરે છે તેમાં પણ ઉપર જણાવે છે તેનો જ સ્વભાવ સિદ્ધ થાય છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે એકવાર આત્માની આંતરે રિચિતિમાં ફેર થયો એટલે પછી બાજુ કર્મોમાં ફેર થવાની જરૂર નથી, અને પોતાના આત્માનો સ્વધર્મ ત્યાગ કરી પારકાનો શ્રેયસ્કર ધર્મ અદ્યક્ષ કરવાની પણ જરૂર નથી. એ ખરું, પણ યુદ્ધના ધોર ધર્મમાં પાપ છે એ ભાવના અર્જુનના મનમાં રહેલી તેવું શું? જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે પ્રાચીન કાળમાં મેં વિવસ્વાનને આ યોગ કહ્યો છે ત્યારે અર્જુનની બુદ્ધિ કચુલ પણ કરી ચકતી નથી. એ યોગ કાળે કરીને નષ્ટ થવાથી પાછો હમણાં અર્જુનને પોતે કહેતા હતા એમ કહેવામાં આવ્યું ત્યારે અર્જુનને શંકા થાય છે અને તેના ઉત્તરમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ચંદા ચંદાં દિ ધર્મસ્ય (અં ૪ શ્લો ૭) એ પ્રખ્યાત શ્લોક કહી જગતના પરિત્રાણ માટે અવતાર થાય છે એ વાત પ્રગટ કરે છે. વળી પાછા શ્રીકૃષ્ણ સંન્યાસ અને કર્મનો સમન્વય કરે છે ત્યારે અર્જુન સ્વમજી ચકનો નથી અને નિશ્ચિત ધર્મની માગણી કરે છે. આખરે જ્યારે અર્જુન શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ને યોગનો બોધ કરી રહ્યા ■ તે સ્વમજી છે ત્યારે તેનો વ્યવહાર સ્વભાવ એની સુસ્કેલીઓથી ગતરાષ્ટ્ર ભય છે અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને પૂછે છે કે એ પ્રમાણે યોગની દૃષ્ટિથી કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલો માણસ સિદ્ધ થતાં પહેલાં જ ને મરણ પામે, તો તેની શી ગતિ થાય છે? તેનું આલોક અને પરલોક બંને તો અગત્ય નથી?

અયતિ શ્રદ્ધયાપેતો યોગાચ્છલિતમાનસઃ ।

અપ્રાપ્ય યોગસતિષ્ઠિ કાં ગતિ કૃષ્ણ મચ્છતિ ॥

• (અં ૬ સ્તો ૩૭)

અસ્પ પ્રયત્નનાળા શ્રદ્ધાશુ અને જેતુ મન યોગથી ચલિત થયુ છે તે યોગીની મિદ્ધિ ન પામીને કષ્ટ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે ?

જ્યારે અશુદ્ધિના મધા સમયેતુ નિરાશ્રય શ્રીકૃષ્ણ કરે છે, અને તેને માણુમ પડે છે, ' પ્રભુ એ જ તેના મધા ઝોંતિ અતિમ હેતુ હોવો જોઈએ, ' ત્યારે તે ષ્ટલાક પ્રશ્નોનો ઉકેલ પૂછી જુએ છે. આપણા સામાન્ય અસ્તિત્વથી પ્રશ્નનો સાક્ષાત્કાર શી રીતે જૂરે પડે છે ? જગતમા પ્રશ્નની શક્તિની વિવિધ પ્રભુતિઓ કષ્ટ કષ્ટ છે ? વિગત્વરૂપ અત્યારે પણ તે પોતે સાક્ષાત્ કરી શકે કે નહિ તે પૂછે છે અતમા સન્ધામ તથા ત્યાગ અને ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ પોતે જે સન્ધામ મહે છે તે બે વચ્ચે શો ભેદ છે તે પણ અશુદ્ધિ પૂછી લેઈ પુગ્ધ અને પ્રકૃતિ વચ્ચે શો ભેદ છે, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞમા શો ભેદ છે અને પ્રકૃતિના ત્રણે ગુણો શી ગતિ કાર્ય કરે છે તેની સ્થિતિ મારે છે.

એના શિષ્યને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પોતાનો જોધ આપે છે તેના માનસિક અને અહતાયુક્ત જીવનમા જ્યારે ધર્મનો પાયો ઢગી પડે છે ત્યારે તેના આધ્યાત્મિક ક્રમણાટના સમયમા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તેને ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક જૂમિકામા લઈ જાય છે તેને શરીર પ્રાણ અને મનમાંથી વિતાવે અને દૈવી ચિત્ક્રિતમા આમળ વધીને કર્મો કરવા કહે છે. અને સાથે સાથે તેને ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક જીવનની દીક્ષા આપે છે કે જેનાથી તે કર્મો કરવા છતાં તેમનામા લેપાય નહિ કારણકે કર્મો તો કરવા જ જોઈએ. જગતમા પોતાના યુગની ગતિ અટકી શકે નહિ, અને માણસના આત્માએ જગતમા પોતાને જે કરવાનું હોય તેમાંથી અજ્ઞાનના અધમરમા દટાઈ જઈને છટકરા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ નહિ ગીતાનો સમગ્ર જોધ આ ત્રણ હેતુઓ સિદ્ધ કરવાનો માર્ગ જતાવવા માટે અપાયો છે

સિદ્ધાંત—

આગવા-પ્રકરણમા આપણે અવનારૂપ ગીતાના ગુરુ અને માનુષી શિષ્ય એ બેનો જગતર વિચાર કર્યો હવે આપણે ગીતાના સિદ્ધાંતનો

વિચાર કરવો બાકી રહે છે. આ કાર્ય ખાસ અગત્યનું છે કારણકે ગીતાના સમન્વયયુક્ત નિષ્ઠાળ બોધમાંથી માણસો એક તરફી અર્થ દાઢવામાં વધારે સહેલાઈથી ફતેહમંદ થાય છે. હિંદુસ્તાનમાં પ્રાચીનકાળથી દીકાકારોની એક નિર્બળતા જણાઈ આવે છે. અને તે એ છે એક શબ્દ, હકીકત અથવા તો વિચારને લઈને તેને મારી મચડીને પોતાના મન માનીતા વિચારોને-પક્ષપાતી અનુમાનોને-અનુકૂળ બતાવવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. મોટા મોટા સમર્થ તરવણાનીઓ પણ એ બૃહમાં ફસાઈ ગયલા જણાય છે. ખરું જોતાં માણસની જુદી જ પરિમિત છે એટલે તે પોતાના કાર્ય ઉપર યોગ્ય દેખરેખ રાખી શકતી નથી. જુદીનો સ્વભાવ જ એવો છે કે તે એક તરફી અધૂરા નિશ્ચયને કે સિદ્ધાંતને વળગી રહે છે, અને તેના પક્ષપાત કરી તેના હારા સત્યનું હાર ઉઠાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ગીતામાં ઉપર જણાવી તેવી જૂન થવાનો સભવ ખાસ કરીને વિશેષ છે. એકાદ સિદ્ધાંત કે અમુક શ્લોકનો સમુદ્ધ લઈ તેને મુખ્ય માની લઈ બાકીના અઢારે અધ્યાયને ગોણ રચાવ આપનામાં કેાઇ પ્રકારની મુશ્કેલી દેખાતી નથી.

ગીતાની ટીકા કરનારાઓમાં કેટલાક એવા છે કે જેઓ ગીતાને કર્મ-યોગનું પુસ્તક ગણતા નથી, પણ તેને કર્મ અને જગતનો ત્યાગ કરવાની તૈયારી-બુનિકા-કરાવનાર માને છે. શાસ્ત્રે નિયત કરેલાં કર્મો અથવા તો કર્તવ્યકર્મો ફળની ઇચ્છા રહિત થઈને કરવાથી મનની બુનિકા તૈયાર થાય છે, પણ એને તો ત્યાગ એ જ ગીતાનો પરમ સાધ્ય છે, એ વિચારની પુરતી કરવા માટે ગીતામાંથી ધણા શ્લોકો ઉઠા ખાસ બાર મૂકવાથી બીજો અર્થ ગીતામાં આપણને મળવો પણ મુશ્કેલ લાગે. સન્યાસ શબ્દને જૂદા અર્થમાં લઈએ તો ઉપર જણાવેલા સિદ્ધાંત ગીતામાંથી તારવી શકીએ; પણ એ વિચાર-સિદ્ધાંત એકલો જ ગીતામાં બોધવામાં આવ્યો છે એવું તો કેાઇ પણ નિષ્પક્ષપાત માણસ કદી શકે નહિ. કારણકે ગીતાના અંત સુધી કર્મો કરવાની અગ્રય, બાદ કરતાં આંતર સન્યાસની મદત્તા, સમવની પ્રસિ. સર્વ કર્મો પ્રજુને અર્પણ કરવાનું આત્મસમર્પણ વગેરે ઉપર ધણે ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. /

કેટલાક ગીતાનો મુખ્ય સિદ્ધાંત ભક્તિ છે એમ માને છે અને તેથી ગીતામાં અદ્વૈતવાદને પુષ્ટિ આપે એવા ભાગો છે તેને જોઈ ગળે છે સર્વવ્યાપી એક આત્માની પ્રાપ્તિની અગત્ય ગીતા જતાને છે તેને પણ તેઓ નિરપયોગી ગણે છે. ગીતામાં ભક્તિનો સિદ્ધાંત છે પણ ખરો. ઈશ્વરનો પ્રભુ અને પુરુષોત્તમ તરીકે-ક્ષર અને અક્ષર એ બન્નેથી-પર-સ્વભાવ તેમાં વર્ણવ્યો છે. સમગ્ર જગતના પ્રભુનો જગત સાથે સંબંધ વગેરે ભાગો ગીતામાં રહેલા ભક્તિયોગને ખાસ પુષ્ટિ આપે છે. પણ એ પ્રશ્ન-પુરુષોત્તમનું જ્ઞાન યવાધી માણસને પોતાના આત્માનું ખરેખર જ્ઞાન થાય છે. સર્વ યજ્ઞો ભોજના, સર્વ કર્મોની પ્રભુ એ પુરુષોત્તમ છે. અને ભજના હૃદયનો પ્રેમ પણ તેને જ અર્પણ કરવામાં આવે છે. ગીતામાં ધડીમાં જ્ઞાન, ધડીમાં કર્મ અને ભક્તિના ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. જેમાં એ ત્રણ સક્રિયો પૂર્ણતા પામે છે તે પુરુષોત્તમ છે. / વળી આજકાલના જમાનાના લોકો તો ગીતામાં જ્ઞાન અને ભક્તિના કેમકે સિદ્ધાંતોને બાજુ પર મૂકી તેમાં કેવળ કર્મયોગની મહત્તા ગાવામાં આવી છે એવું માને છે. ગીતા એટલે કર્મયોગશાસ્ત્ર એમ જ સામાન્યરીતે મનાય છે. અને ગીતા કર્મયોગનું શાસ્ત્ર છે એ વાત પણ સાચી છે. પણ જે કર્મોના અંત જ્ઞાનમાં આવે છે તેવાં કર્મોનું, જે કર્મો ભક્તિથી ધિર પ્રીત્યર્થે-આત્મસમર્પણ રૂપ કરવામાં આવ્યાં હોય તેવાં કર્મોનું શાસ્ત્ર ગીતા છે. પ્રથમ ધિરના દાયમાં આપણા આખા અસ્તિત્વને અર્પણ કરવાનું અને અન્તે આપણું અસ્તિત્વને પ્રભુના અસ્તિત્વને જોડે એક કરવાનું તેમાં કહેવામાં આવે છે. તેમાં કહેલાં કર્મો આપણે આજકાલ રહમજીએ છીએ તેવાં નથી. અહંતાયુક્ત અથવા તો પરાપક્ષર માટે જે કર્મો કરવામાં આવે છે તે પણ ગીતામાં કહેવાં કર્મો નથી. પણ આજકાલના લોકો તો ગીતામાં એવાંજ કર્મો કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે એમ માને છે. હિન્દુસ્તાનમાં સન્યાસ અને ત્યાગવ્રતિ તથા નિવૃત્તિ પરાધણના વધી ગઈ હતી તેમાંથી જનસમાજને બહાર કાઢવા માટે ગીતા કર્મોની મહત્તા આપણને ફરીને જતાવે છે એવું ઘણું કહેવા માને છે. માનવી કર્મો આચરવાનું, ઈચ્છા રહિત યજ્ઞને સર્વ ફરજને બાજવવાનું સમાજસેવા કરવાનું ગીતા કહે છે એમ મનાય છે. પણ ગીતામાં એવું

કાંઈ જ નથી એવું હું બેધાત્ક કહેવા છઠ્ઠું છું. અર્વાચીન મગજના વિચારો ગીતાના પ્રાચીન પુસ્તકમાંથી ટાંકી જતાવવાની ઇચ્છાનું જ એ પરિણામ છે. ગીતામાં એવા સિદ્ધાંતનું દર્શન તો જે પાશ્ચાત્ય લોકો છે તેમને અથવા તો જેઓના મનને પશ્ચિમનો પાશ બેડેલો છે તેમને જ થશે; ગીતા તો એક પુરાણ સમયની આર્યસંસ્કૃતિની-કેવળ આર્યસંસ્કૃતિની જ પ્રસાદી છે. ગીતામાં જે કર્મો કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે તે પણ માનુષી નહિ પણ દેવી પ્રભુમય કર્મ છે. સમાજમાં બધી ફરજો જન્યવાનું નહિ, પણ પ્રભુ સિવાય બીજા બધા કર્મ અને ફરજના વિચારોને તિલાંજલિ આપવાનું, સમાજસેવા નહિ પણ પ્રભુમય જીવનમુક્ત માણસના શરીર તથા મનદ્વારા ઇશ્વરપ્રીત્યર્થે પ્રભુ અને શક્તિ કાર્ય કરાવે તે કરવાનું ગીતા કહે છે અર્થાત્ ગીતા એ વ્યવહાર કર્મોનું પુસ્તક નથી. નીતિના સર્વમાન્ય સિદ્ધાંતો શીખવનાર પુસ્તક પણ નથી. ગીતા તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની પોથી છે. આજકાલના લોકોના વિચારો એટલે યુરોપીયન લોકોના વિચારો ગણી શકાય. યુરોપીયન મગજ પણ ખ્રીસ્ત અને રોમના ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરેલું નથી, મધ્ય યુગના ક્રિશ્ચિયન કર્મની ભક્તિથી પણ તે કમગતું નથી. પાશ્ચાત્ય મગજે ઇશ્વરને દેશવરો દીધો છે અથવા તો કેવળ રવિવારના દિવસ માટે જ તેને રાખ્યો છે, તેણે મનુષ્યને પોતાનો દેવ કરીને રાખ્યો છે. અને જનસમાજને તે પ્રભુની ભૂતિ ગણે છે. પાશ્ચાત્ય મન વ્યવહાર, નીતિમય, સામાજિક, ઉપયોગી પરાંપરાની ભાવનાવાળું-માણસ જાતિને માટે કાંઈક લાભણી વાળું હોઈ શકે, પણ તેથી આગળ એ મનની ગતિ નથી ઉપર ગજાવી તે બધી વસ્તુઓ ઉપયોગી છે, જે ઉપયોગી ન હોત તો પ્રભુની ઇચ્છા તેમને આટલા બધા જળપૂર્વક જગત્ આગળ મૂકત નહિ. જીવનમુક્ત માણસ જગત્માં શા માટે કર્મો ન કરી શકે તે પણ સમજતું નથી એવા માણસ જગત્માં કર્મો કરી શકે છે. યુગકર્મનું પાલન પણ કરી શકે છે. કારણ કે જે લોકો આધ્યાત્મિક જીવન ગાળે છે તેઓ અન્ય લોકોને પોતાના દૃષ્ટાંતથી દેર છે. અર્જુનને પોતાને માટે એ સમયમાં જે યુગકર્મ હતો તે પ્રમાણે કર્મો કરતા શીકૃષ્ણ બગવાન બોધ આપી રહ્યા છે. પણ આંતરરચિતિમાં પરિવર્તન કરીને તે કર્મો કરવાનું કહે છે. સંપૂર્ણ જ્ઞાનપૂર્વક તે કર્મ આચરનાનો બોધ આપે છે./

૮ પણ અર્વાચીન પ્રાચીન લોકોમાંથી જે મુખ્ય સર્વો અદ્યથ યર્થ મળ્યા છે. એક તો ધ્મિર અને બીજું આધ્યાત્મિકજીવન. ગીતામાં તો આ બે વિચારો પર વારે વારે ભાર દેવામાં આવે છે. અર્વાચીન માણસ કેવળ માનસિકજીવન-મતોમયજીવન-ગાળે છે. અને એટલું જ જીવન સત્ય છે એમ માને છે. ગીતા પ્રભુમય જીવન ગાળવાનું કહે છે. જગતમાં પણ પ્રભુને માટે જીવવાનો આશ્રય કરે છે. આજકાલના લોકો કામનાઓ તૃપ્ત કરવા મથે છે, લાગણીઓને સંતોષ આપવા પ્રયત્ન કરે છે. અને વિચારમય બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી સુખી થવા મથે છે. ગીતા માણસને આત્મામાં જીવન ગાળવાનું કહે છે. અર્વાચીન માણસો ક્ષર-સર્વાણિ મૂતાનિમાં જીવે છે. ગીતા અક્ષરમાં-અવિક્ષરી સાશ્વતમાં જીવવાનો આશ્રય કરે છે, જ્યારે અહિં તો સમયના વિકારી વાવાઝોડામાં જીવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. ગીતા તો શાશ્વત-નિરંજનમાં જીવવાને કહે છે. આજકાલના કેટલાક માણસો એ બધી બાબતોનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે ખરા પણ તે માણસને ઉપયોગી થાય તેવા હેતુથી. જાણે કે આધ્યાત્મિકતા અને પ્રભુ માણસના ઉપયોગ માટે હોય નહિ. ધ્મિર કાંઈ માણસ માટે નથી. માણસ ધ્મિર માટે જીવે જીવનમાં તો જે નીચી પાયરી ઉપર હોય તેણે ઉચ્ચ જીવનને ખાતર જ જીવતાં શીખવું જોઈએ. કે જેથી ઉચ્ચ જીવન માણસને પોતા પ્રત્યે સહેલાઈથી ખેંચી લઈ શકે.

જરા વિચાર કરતાં આપણી ખાતરી થાય છે કે ગીતાનો બોધ માણસોને નિઃસ્વાર્થી કર્મો શીખવવાનો નથી. અર્જુનને એની પોતાની દરજ્જા બજાવવાની હતી તેમાં જ્યારે વિસર્વાદ ઉત્પન્ન થયો, જ્યારે દરજ્જાના આદર્શથી પણ એનું સમાધાન થઈ શક્ય નહિ, ત્યારે તો શ્રીકૃષ્ણ બગવાનને ગીતા શીખવવી પડી. સામાન્ય મનુષ્યજીવનમાં પણ એવા કટોકટીના પ્રસંગો ઘણીએ વાર ઉપસ્થિત થાય છે. ઉત્તરે તરીકે-કુટુંબ અને દેશ પ્રત્યેની દરજ્જા. દેશ પ્રત્યેની શરજ અને મનુષ્ય જાતિનું હિત, અથવા તો ધર્મ કે નીતિના કાંઈ પણ સિદ્ધાંતનો ભંગ; એ બધા વિચારોમાંથી જ્યારે નિકાલ થઈ શકતો નથી ત્યારે જ ગીતાનો બોધ આપણને સહાય કરે છે. આલ્મજીવોની પેઠે આંતરસ્થિતિ પણ એવી ઉત્પન્ન થાય જેવી ગીતામ બુદ્ધને

યર્ષ હતી. કે જોમાંથી ગીતા જગતનો ત્યાગ કરવાની પણ સલાહ આપે. હું નથી માનતો કે ગીતાના બોધમાંથી કોઈ એમ કહી શકે કે ગૌતમ બુદ્ધે તો પાંચ પોતાની સ્ત્રી અને પિતા પાસે જ જર્ષ રહેવું હતું, અને કપિલવસ્તુનું મન્ય ચક્ષુવત્તું એ તેની ફરજ હતી. પાદગાળામાં પંડિત યદને બાળકોને સંસ્કૃત શીખવવું જ એ રામકૃષ્ણ પરમહંસની ફરજ હતી. ગીતાનો જે બોધ આજકાલના લોકો ગ્રહણ કરે છે તે પ્રમાણે તો સ્વામી વિવેકાનંદે પોતાના કુટુંબનું પોપણ કરવા માટે વધીલાત, વૈદક કે લેખકનો ક્ષયો કાંઈ પણ આસક્તિ વગર આચરવો જોઈતો હતો. ગીતા કેવળ ફરજોને આસક્તિ વગર બળવવાને બોધ આપતી નથી, પણ

સર્વધર્મોન્ન્યરિત્યજ્ય મામૈકં શરણં મજ્જ-સર્વં ધર્મોના ત્યાગ કરી

પુનરોત્તમ પ્રભુમાં શરણ લેવાનું કહે છે. અને બુદ્ધ, રામકૃષ્ણ, વિવેકાનંદ

વગેરેના ઈર્ષો એ મહાન નિયમને અનુસરીને જ હતાં તેમ કહી શકાય એટલું જ નથી. ગીતામાં અકર્મ કરતા ઈર્ષો વધારે ઉત્તમ ગણવામાં આવ્યા છે ખરાં પણ તેથી કાંઈ સન્માનનો તેણે કેવળ તિરસ્કાર કર્યો છે એમ ગણી શકાય નહિ. સન્્યાસ પણ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવાનો એક માર્ગ છે એ તો ગીતા પણ કહ્યું કરે છે. જો પ્રભુ પ્રાપ્તિ કેવળ સન્્યાસ લેવાથી જ યર્ષ શકતી હોય અને રોતેલા માટે ઈર્ષોના, મંસાગ્નો, કુટુંબનો બધાનો ત્યાગ કરવાની જરૂર પડે, અતરમાંથી એવી અનિવાર્ય પ્રેરણા થતી હોય તો એ બધી વસ્તુઓ બસે ખાણમાં પડે એ વસ્તુને માટે જરા પણ અટકવાની જરૂર નથી. પ્રભુનો આદેશ અનિવાર્ય છે, તેની આગળ બીજી બધી વસ્તુઓ દૂર મુકાવી જોઈએ.

ઉપર તો આપણે પોતાની ફરજ બળવવાની વાત કરી. પણ ગીતામાં અર્જુનને તો તેનાથી પણ વધારે મુશ્કેલ કામ બળવવાનું હતું. અર્જુનની બધી લાગણીઓ અને તેના નીતિના વિચારોની વિરુદ્ધ કાર્ય કરવાનું તેને માથે આવ્યું હતું. એથી મુશ્કેલીમાં-સૂડી વચ્ચે સોપારીના જેવી સ્થિતિમાં-કોઈ તેને આસક્તિ રહિત યર્ષ ફરજ બળવવાનું કહે તો આપણે તેને શું કહી શકીશું ? અર્જુન તો એમ જ પૂછે કે મારી ફરજ શું છે ? મારાં સગાંઓને મારવાં એ મારી ફરજ છે ? મારા

જાતિભાવજ્ઞાને-દેશના જ માણસોને મારવા એ શું મારી ફરજ છે ? દોષ જોને કહે કે તું ધર્મયુદ્ધ કરે છે માટે તું નારા કરી શકે છે, તોપણ એ પોતે સત્યની બાબતોએ રહો છે તેથી જીવનજ્ઞોનાં નાશ કરવાનો અધિકાર તેને મળ્યો નથી એમ અર્જુન માને છે. એક દાનિય તરીકે તેણે લડવાની ફરજ આસક્તિ વગર જગત્પત્ની જોષ્ઠએ એમ કોઈ કહે તો તે પણ યોગ્ય નહિ ગણાય. આસક્તિ વિના એટલે શું પાપ કે પુણ્ય, સારું કે નરકું જે કંઈ થાય તેની દરકાર વિના લડવું. એ ધર્મ અર્જુન તે કેવી રીતે માન્ય કરી શકે ? એ પ્રકારનો બોધ રાજનીનિના પુસ્તકમાં દોષ શકે, અથવા તો ફટનીતિજ પુરોના અંધોમાં એવો કપદેશ અપાય, કામદાશાસ્ત્રીઓ અને નીનિતો લાભ બેનારા માણસો. કદાચ એવી દલીલનો ઉપયોગ કરે, પણ ધર્મશાસ્ત્ર, અગ્નિત્વ (જીવન) અને કર્મોના મહાન પ્રભુ જેને મૂળમાંથી ઉદ્ભવે છે તેનું શાસ્ત્ર તો એવી દલીલ આપી શકે જ નહિ. જીવનમાં ઉપરિચિત થતા નૈનિક અને આત્માત્મિક પ્રસંગોમાં ગીતાનો બોધ ઉપર જણાવ્યો તેવો જ જે ખરેખર હોય તો ગીતાને ધર્મશાસ્ત્રના એક પુસ્તક તરીકે ગણવાનું આપણે મુરી રેવું જોઈએ, અને રાજનીતિના પુસ્તકોમાં તેની ગણતરી થાય; અથવા તે નીતિના નિયમના એક અંશ તરીકે ગણાય એ વધારે યોગ્ય છે.

ઉપનિષદોની પેઠે ગીતામાં સમત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે આગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. પાપ અને પુણ્યથી પર એવી સમતા પણ તેમાં કહી છે. પણ તે તો બાહ્યસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાના હેતુથી; સામાન્ય સ્થિતિને માટે તે નિયમ નથી. પાપ આવરનારાઓ નહીં જાય છે અને તે ધ્વિરને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી એમ ગીતામાં કહ્યું છે. અર્જુન સામાન્ય સ્થિતિમાં રહી ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ધોરણે વર્તવા માગે છે. જ્યાં પોતાનું લક્ષ્ય ના કહેતું હોય ત્યાં હજારો ફરજોનો નાશ થતો હોય તોપણ માણસે તે કાર્ય કરવું નહિ એ નિયમને આધારે અર્જુન યુદ્ધ કરવાની ના કહે છે, એ કેવળ યોગ્ય છે.

અહિં આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે “ફરજનો” અર્થ માણસોના સામાજિક વિચારો ઉપર રહેલો છે. એને જરા વધારે વિગ્નત કરી આપણા પોતાના પ્રત્યે આપણી ફરજ જગત્પત્ની જોષ્ઠએ એમ પણ

કહેવામાં વાંધો નથી. અથવા તો ગૃહત્યાગ કરવો એ બુદ્ધની દરજ્જા હતી એમ પણ ઠીકી રાક્ષસ. પણ એ તો બધી સંબંધનગ થઈ. દરજ્જા એ સાપેક્ષ શબ્દ છે. તેનો આધાર આપણો બીજાઓ સાથે સંબંધ શો છે તેના પર રહેલો છે. સામાન્યરીતે માણસો એમ માને છે કે પિતાની દરજ્જા જે કે તેણે પોતાના પુત્રને ઉછેરવો અને તેને કૃણવણી આપવી. વડીલની દરજ્જા છે કે તેણે પોતાના અસીલનો બચાવ કરવો પછી અસીલ શુન્હેમાર હોય અને બચાવ એ સાવ જૂઠાણું હોય તોપણ તેણે તો પોતાની દરજ્જા બખલવવી સરદારનો ફકમ થાય ત્યારે સિપાહીની દરજ્જા છે કે તેણે બહુક મારવી, પછી બસે તે પોતાના દેશમધુઓનો નાશ કરતો હોય. ન્યાયાધીશની દરજ્જા છે કે શુન્હેમારને સજા કરવી અને ખૂન કરનારને ફાંસીએ લટકાવવો. જ્યાં સુધી ઉંદર જણાવી તે જાગતો માણસ ક'યુસ રાખે છે ત્યાં સુધી કાંઈ અક્યયણ નથી. ત્યાં સુધી માણસને પોતાની દરજ્જા બરાબર માલૂમ પડી આવે છે. પણ ધારો કે માણસમાં આંતરિક ફેરફાર થયો અને વડીલને અસત્યનો બચાવ કરવો એ બંધકર પાપ છે એમ લાગી આવે તો ? અથવા તો ન્યાયાધીશને એમ લાગે કે કાંઈ માણસને ફાંસી દેવી એ સમાજની ફરતો છે-એ પણ કાયદેસર ખૂન છે તો શું ? અથવા તો બુદ્ધના મેદાન પર આવીને ઉભા રહેલ એક ટોલરેટચને એમજ લાગે 'કે માણસનું' માંસ ખાવું એ જેટલું પાપ છે, તેટલું જ 'પોપ' માણસને મારી નાંખવામાં રથું છે તો પછી તેણે શું કરવું ? આવે સમયે તો દરેક મનુષ્યમાં જે પ્રેરણા-હૃદય હોય છે તેના વલણને અધીન થવું એ સામાન્ય માણસને માટે ઉત્તમ ગણાય. સામાજિક વિચારો અથવા માલતી આવેલી પ્રથા વગેરેને દરજ્જા અણી સંકાય નહિ

જગતમાં માણસને માટે જે માર્ગ ખુલ્લા છે. અને બન્ને યથાર્થરીતે અનુસરવામાં આવે ત્યાં સુધી ખરા છે. પ્રથમ તો બાહ્ય નિયમોને અધીન થઈ વર્તવાનો માર્ગ, અને બીજો એ માર્ગથી સ્વતંત્ર વિચાર અને આંતર-કરણના ઉપર આધાર રાખનારો માર્ગ. બીજા માર્ગને પહેલા માર્ગથી દોરવો એવું ગીતામાં કહેવામાં આવ્યું નથી. માણસમાં નીતિની ઉચ્ચ-બાવના જાગ્રત થાય તેને મારી નાંખવાનું ગોતામાં કહ્યું નથી. હૃદયના ઉંડા પ્રદેશમાંથી જે પવિત્ર સ્વર નીકળે છે તેને શુભગાવી નાંખવો એવો

ગીતાનો ખોધ નથી. ગીતા તો આપણને ઉચ્ચમાર્ગ પ્રત્યે જોડાવે છે. એ જન્મે માર્ગમાં જે વિરોધ આવી રહેા હોય છે તેનાથી પણ પર યવાનું ગીતા કહે છે કેવળ વ્યવહાર અને ફલિપ્રધાન આચરણથી, નીતિ અને અંતઃકરણના સાર્વિક માર્ગથી પર એકજ 'બ્રાહ્મી' સ્થિતિનું તે આપણને સૂચન કરે છે. સામાજિક ધરજના વિચારને જદ્વે પ્રશ્નના આદેશને અનુસરવાનું તે કહે છે. જાણફાળના નિયમોને જદ્વે આંતરપ્રેરણા અને આદેશ પર આધાર રાખી કર્મો કરવાનો તે ઉપદેશ આપે છે. બ્રાહ્મીસ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવી, કર્મના બંધનમાંથી આત્માની સ્વતંત્રતા મેળવવી અંતરમાં રહેલા પ્રશ્ન અને પ્રકૃતિ શરીર, પ્રાણ મનદાશ પોતાનાં કાર્યો કરે એવી સ્થિતિ પામવી એ ગીતાના ઉપદેશનો મુખ્ય ભાગ છે.

ગીતાનો અસાધ્ય અભ્યાસ કરવા માટે આપણે તેનો સંપૂર્ણ ભાગ ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ. પણ આજકાલના ધણાપણ દીકાકારો એ પ્રમાણે નથી કરતા. બંગાળના બંદિતમંદ્ર ચંદ્રોપાધ્યાયથી માંડીને આજ સુધીના યથા લેખકો ગીતામાંથી ફરજ મળવવાનો ઉદ્દેશ જનસમાજના આચર મુકયા કરે છે. એ યથા લેખકો ગીતાના પહેલા ત્રણ ચાર અધ્યાયના ઉપર અતિશય ભાર મૂકે છે. તેમાં—અનાસક્તિ, કર્તવ્ય કર્મ અને કર્મણ્યેવાધિકારહત્તે મા ફલેષુ કર્ણવન (અ. ૨ શ્લોક ૪૭) એ શ્લોક ટાંકીને તેઓ ગીતાના મહાવાક્ય તરીકે તેને ગણે છે. અહાર અધ્યાયમાંથી જાણીના અધ્યાયોને તદ્દન ગોણુ ગણી કાઢવામાં આવે છે. કવચિત્ કવચિત્ અગ્યારમા અધ્યાયને ઉપયોગી માનવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે ગીતાની દીકા લોકસમૂહ આગળ મુકવામાં આવે એમાં આશ્ચર્ય નથી: કારણકે અર્વાચીન માણસોનાં મન તર્કવાદ, તત્ત્વજ્ઞાનની ઝીણવટ અને આધ્યાત્મિક અભ્યાસ વગેરે દરવામાં નિરૂસાહી છે. તેમને તો કામ કરવાં લાગી જાય છે. અને અમુર્તનની પેઠે એક 'ધર્મ-જાણાયર'ણુનો નિયમ તેમને જોઈએ છે. પણ ગીતાનો સમગ્ર અર્થ જાણવામાં એ માર્ગ અંતરાય રૂપ છે.

ગીતામાં જે સમસ્ત કહેવામાં આવ્યું છે તે માત્ર અનાસક્તિ નથી. શ્રીકૃષ્ણ અગરાને મુખ્ય શોધ આપીને અમુર્તને “હમો આ” તારા દુશ્મનનો નાશ કર! સમુદ્ધિવાળું રાજ્ય ભોગવ! એવી આજ્ઞા કરી છે.

તે ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ગીતામાં કેવળ પરાંપકારવૃત્તિ કેળવવાનું કહ્યું નથી. તેમ જ સ્વાર્થત્યાગ પણ તેના ઉપદેશમાં બહારની દૃષ્ટિએ જોતાં દેખાતો નથી. આધ્યાત્મિકજીવનની સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટે, આંતરસમતા મેળવવા માટે અર્જુનને આગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. એ પ્રકારનું સમત્વ પ્રાપ્ત કરીને પછી માણસે કર્મો કરવાનાં છે વગેરે. કર્મો કરવાનું ગીતામાં કહ્યું છે ખરું પણ તે કર્મો કાર્મનાયુક્ત અહંતાદારા કરવાનાં નથી. કર્મના ફળનો ત્યાગ, અનાસક્તિ વગેરે સત્યો ગીતાનાં અંતિમ સત્યો નહિ પણ કેવળ પ્રાથમિક સ્થિતિનાં સત્યો છે. આગળ જતાં તો અભ્યાસી તે સ્થિતિથી ઘણો પર થઈ જાય છે. ગીતામાં તો કહ્યું છે કે માણસ કર્મોના કર્તા નથી, પ્રકૃતિ કર્મો કરે છે. ત્રણ ગુણો દ્વારા પ્રકૃતિ જગતમાં કાર્ય કરી રહી છે. અને માણસે જાત્રી કરી લેવી જોઈએ કે તે પોતે કર્તા નથી એટલે ફળની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરવામાં પણ “હું કર્તા છું” એટલો જે અહંકાર રહે છે તેને માટે પણ આગળ જતાં સ્થાન રહેવું નથી. કર્મત્વાભિમાન પણ માણસે ત્યજી દેવું જોઈએ. એટલે અહંતાનો સંપૂર્ણ નાશ થવો આવશ્યક છે.

પ્રકૃતિ જ બધાં કાર્યો કરે છે માટે તદ્દન નિરપાય છે એમ પણ ગીતાનું કહેવું નથી. મનનું સમત્વ અને ફળનો ત્યાગ વગેરે પ્રભુમય આધ્યાત્મિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાય છે. અને તે પણ જ્યાં સુધી ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક સત્યો આચરણમાં ન મૂકી શકાય ત્યાં સુધી આચરણમાં મૂકવાનું ગીતા કહે છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પોતે “હું પ્રભુ છું”-અવતાર છું” એવું જાહેર કરે છે તે કાણ છે ? એ પોતે પુરુષોત્તમ છે. ક્ષર અત અક્ષર પુરુષથી પર-કાર્યમય પ્રકૃતિ અને અકર્તા પુરુષ જન્નેથી પર-તે શ્રીકૃષ્ણ અચ્ચાનમય માનુષી સ્થિતિમાં પણ હ્રદયનાં કી પ્રકૃતિને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે દોરે છે. કુરુક્ષેત્રના મેદાન ઉપર આવીને ઉભા રહેલા ચોદાઓ તેણે તો ક્યારનાએ મારી મૂક્યા હતા. અને અર્જુનને તો તે પોતાના એક હથિયાર તરીકે વાપરવા માંગતા હતા. પ્રકૃતિ તો તેની શક્તિ છે. એ પ્રકૃતિથી પર થઈ તેના ત્રણ ગુણોમાંથી નીહળી અર્જુનને ત્રિશુલાતીત ચવાની જરૂર છે બધાં કર્મો પ્રકૃતિને અર્પણ કરવાનાં નથી પણ પ્રભુને અર્પણ કરવાનાં છે.

પ્રભુમાં-આત્મામાં-વિગદ્માં ચિત્તને સ્થિર કરી સર્વે કર્મો તેને અર્પણ કરવાનાં છે. સર્વ યજ્ઞોના બોક્તા એવા પ્રભુને તેજે, પોતાનાં કર્મો અર્પણ કરતાં શીખવાનું છે પ્રભુ સાથે એ પ્રમાણે અદ્વિત યતાં-ચક્તિની એકતા યતાં-તે પોતેજ કર્મો નક્કી કરશે. ગીતા તો અમુકનને એ પ્રકારનું સમાધાન આપે છે./

ગીતાનું મહાવાક્ય કયું છે તે આપણે તપાસવા-સાધવા જવું પડે તેમ નથી. કારણ કે ગીતામાં તે સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે:—

ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
 भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानिमायया ॥
 तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।
 तत्प्रसादात्परा शान्तिं कथानं प्राप्स्यसिशाश्वतम् ॥
 सर्वगुणतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।
 इन्द्रोऽस्ति मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥
 मम्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कृत्य ।
 मामेवेक्ष्यस्ति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽस्ति मे ॥
 सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
 अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

(અં ૧૮ શ્લો ૬૧-૬૨ અને ૬૪-૬૬.)

તારો હૃદયમાં બિરાજેલા પ્રભુનું તું સર્વ બાવધી શરણુ લે. તેની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ અને શાશ્વત સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરશે તને સર્વ જ્ઞાનમાં શુદ્ધ એવું આ જ્ઞાન મેં કહ્યું છે. હજી પણ શુદ્ધમાં શુદ્ધ એવું તને જ્ઞાન આપું છું તે સામળ. આશ્રમા જેવું મન છે એવો થા, મારો ભક્ત થા, મારો ચર કરનાર થા, અને મને નમસ્કાર કર તું જરૂર મને પ્રાપ્ત કરશે, કારણ કે તું મારો પ્રિય છે. જધા ધર્મોના ત્યાગ કરી માત્ર મારે શરણુ આવ હું તને સર્વ પાપમાયી મુક્ત કરીશ તું શોક ના કર.

ગીતામાં આવેલી બધી દલીલોમાં આધ્યાત્મિક વિકાસના માર્ગના પ્રથમ પગથીયાં સ્પષ્ટ જણાય છે કે જેનાથી માણસ પ્રભુમય જીવન માળવાને શક્તિમાન થાય છે. પ્રથમ તો કામનાઓનો ત્યાગ કરી સમત્વરાળો અને મુક્ત થઈ માણસે બધાં કર્મો પ્રભુને યજ્ઞરૂપે અર્પણ કરવાં. પ્રભુ આત્માનું શુદ્ધ પ્રયોગત્મ સ્વરૂપ છે. પણ સાધકે તેનો સાક્ષાત્કાર કર્યો નથી. એ પ્રથમ પગથીયું થયું ગણાય.

બીજો પગથો કર્મના રૂની ધ્વજાનો ત્યાગ કરવા ઉપરાંત પોતાનામાં રહેલા કર્તૃપણ્યનો-કર્તા બુદ્ધિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને માણસે પોતાનો આત્મા અક્ષર, નિષ્કલ્પ, સર્વવ્યાપી, અકર્તા, સાક્ષીરૂપ છે. એ અનુભવવું જોઈએ. તથા સર્વ કર્મો પ્રકૃતિ-ક્ષર-રૂપે કરે છે એ સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ. અંતમાં એ પુરુષોત્તમ પ્રભુ શક્તિને દોરી રજા છે અને જગત્માં જે ક્ષરરૂપ પુરુષ છે તે તો એ પુરુષોત્તમનો એક અંશ છે એવી પ્રતીતિ થવી જોઈએ. એ પરમાત્મા પ્રત્યે સર્વ પ્રેમ, બક્તિ અને કર્મોનો યજ્ઞ કરવો જોઈએ. આપણા આત્માને સમર્પણ કરી દેવો જોઈએ. આપણી ચિત્શક્તિને પ્રભુમય બનાવી આપણે પ્રભુ છીએ એ ભાવને પામવું જોઈએ. એમ કરવાથી આત્માને આધ્યાત્મિક સ્વતંત્રતા મળે છે.

પ્રથમ પગથું કર્મયોગ છે. સ્વાર્થ રહિત યજ્ઞ સર્વ કર્મો પ્રભુને યજ્ઞરૂપે અર્પણ કરવાં તે. અહિં ગીતા કર્મ ઉપર ભાર મૂકે છે. બીજું પગથું જ્ઞાનયોગ છે. તેમાં આત્મસાક્ષાત્કાર અને આત્મજ્ઞાન તથા પ્રકૃતિનું જ્ઞાન વગેરે આવે છે પણ કર્મયોગ બંધ નથી પડતો. કર્મ અને જ્ઞાન બંને માર્ગ એક થાય છે. ત્રીજું પગથું બહિર્યોગનું છે કે જેથી પુરુષોત્તમ પ્રભુને પોતાના સ્વરૂપને માણસનો આત્મા શોધે છે. અહિં બહિર્ ઉપર વધારે ઝોક છે. પણ જ્ઞાનનો ત્યાગ કરવામાં આવતો નથી. જ્ઞાન અહિં સજીવ થાય છે, સંપૂર્ણ કળાએ પહોંચે છે. અને કર્મનો યજ્ઞ પણ ચાલુ રહે છે જ્ઞાનકર્મની એકતા હતી તેમાં હવે જ્ઞાનમહિમની એકતા થાય છે, અને યજ્ઞનું પદમરૂપ ગીતાના અવ્યાસક પાસે પણ અંતિમ પ્રાપ્ત તરીકે મૂકવામાં આવ્યું છે તે કળ-પ્રભુની સાથે એકથ પામવું અને પ્રભુ જોડે સાધર્મ્ય કરી અસ્તિત્વ અને આવિર્ભાવ-ચિત્તન્ય સ્વભાવ-પ્રભુ જોડે એકતા કરવી તે-પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રકરણ ત્રીજું :

કુરુક્ષેત્ર.

ગીતાના સમર્થ શુરુએ કર્મ જ્ઞાન અને ભક્તિ એ ત્રિમાર્ગનાં મહાન્ પગથીયાં બતાવી તે દ્વારા માણસની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરવાનો માર્ગ ખુલ્લો કર્યો તે બધાનો વિગતવાર અભ્યાસ કરી પ્રશ્ન સાથે એકતા મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતાં પહેલાં આપણે ગીતા જે સંન્નિગોમાં સંન્નિધવામાં આવી છે તે સંન્નિગોનો ખરાબર અભ્યાસ કરવો જરૂરનો છે. એ સંન્નિગો કેવળ તે જ સમયને માટે ખરા હતા એમ નથી આપણે તો તે સંન્નિગોને પણ સર્વ સામાન્ય અને વિશ્વજીવનના એક ભાગ તરીકે ગણીને તેમના ઉપરથી બોધ લઈ શકીએ છીએ. ધણાને એમ લાગશે કે અર્જુનને જે બોધ અપાયો તે એની પોતાની પરિસ્થિતિને લઈને અપાયો હતો; એ પરિસ્થિતિ માંડ સર્વ સામાન્ય ગણી ચકાવ નહિ. વળી અર્જુનને એના પોતાના અન્તરમાં જે વિપાદ હતો તે, તથા કર્મનો મહાન્ સિદ્ધાંત એને અનુસરવાનો હતો તે વગેરે તે સ્થિતિ અને સંન્નિગો પૂરતા જ સત્ય છે, એમ પણ કેટલાકને લાગવાનો સંભવ છે. પરંતુ એ માન્યતા ખરાબર નથી. અર્જુન પોતાનો પ્રશ્ન જે રીતે ઉપસ્થિત કરે છે અને જે જે પ્રશ્નો પૂછે છે તે બધા ઉપરથી તો મનુષ્ય જીવનનો, તેનાં કર્મોનો આખો પ્રશ્ન હોતો થાય છે અને આપણને સ્વભાવિક રીતેજ “ જગત્ શું છે ? ” “ જગત્ શા માટે અસ્તિત્વમાં છે ? ” કેવી રીતે જગતનો નિર્ભાવ થાય છે ? તથા એવા જગતમાં જીવન ધારણ કરીને આધ્યાત્મિકજીવન અને બાહ્યજીવન વચ્ચે મેળ કેમ મેળવવો ? ” એ પ્રશ્નો થઈ આવે છે. આ બધા ગૂઢ અને તાત્ત્વિક પ્રશ્નોનો નિકાલ પોતાની આગાહના પાયામાં ગહેતો છે એમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પણ ભારપૂર્વક જણાવે છે; કારણ કે એ

કર્મ નવી આધ્યાત્મિક સ્થિતિમાંથી કરવાનું છે એટલુંજ નહિ પરંતુ મુક્તિદારા જ્ઞાનદારા પણ એ જ માર્ગ તેને પ્રાપ્ત થાય છે.

જગત્ જોવું છે તેવું ચંદણ કરીને તેમાં કર્મ કરવાનો જે માણસ વિચાર કરે છે અને પોતાનું આધ્યાત્મિકજીવન અંતરમાં ગાળવા મથે છે તેને મુરકેલી કયાંથી આવે છે? પ્રથમ અધ્યાયમાં અર્જુનને જે વિવાદ થયો છે તે વિવાદ ચલાવું કારણ શું છે? વિશ્વજીવનની એવી કમ બાબત છે કે જેનું દર્શન થતાંમાં માણસના જાગૃત થયેલા મનને વિવાદ થઈ આવે છે? અર્જુનને જે વિવાદ થયો તે પ્રત્યેક મનુષ્યને થાય છે ખરો? જ્યારે નૈતિક જીવનની બ્રમ્હાનો પડો તેની દૃષ્ટિ આગળથી ખસેડી દેવામાં આવે છે અને સાત્વિક ઉન્નતિની ખોટી માન્યતા તેને સ્પષ્ટરીતે ખોટી દેખાઈ આવે છે-હુંકામાં જ્યારે માણસ વિશ્વ જોવું છે તેવું તેની સામે બગાડ મોટેમોટ માડીને જુરે છે ત્યારે તેને અર્જુનની પેઠે વિવાદ થઈ આવે છે. એ બધુંકર વિશ્વદેખી કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં મૃત્યુ અને વિનાશરૂપે, મારામારી અને કાપાકાપીના સ્વરૂપમાં જાણત્યૂમ દૃષ્ટિએ દેખાય છે અને આંતરદૃષ્ટિએ તે જ દૃષ્ય આખા વિશ્વના વિબુતું દર્શન કાઢીરૂપે થાય છે ત્યારે દેખાય છે. કાળારૂપે શ્રીકૃષ્ણ પોતે સર્વ પ્રાણી-ઓનો નાશ કરવામાં મગ્ન થયેલા લાગે છે, અને પોતે જ ઉત્પન્ન-દેહનો સંહાર કરવાનો વિહાર કરી રહ્યા છે. પરમાત્માનું દર્શન સમગ્ર વિશ્વના કર્તા-મહા" તરીકે જ નહિ પરંતુ સંહારક-રુદ્ર તરીકે થાય છે તેને માટે શાસ્ત્રમાં નિર્દય કૃપા આપી કશું છે "ઋષિઓ અને મહાન્ યોદ્ધાઓ તેનો ખોરાક છો અને મૃત્યુ એ તેનો મસાલો છે." એ બંને દૃષ્ટીમાં આપણને એકજ પરમ સત્યનું દર્શન થાય છે. પ્રથમ આપણે તેને બાહ્યજીવનમાં જનતા બનાવોમાં આક્રમકરી રીતે જોઈ રાખીએ છીએ અને પછીથી જીવનમાં આધિર્ભાવ પામતા ચેતન્યના

* પુરાણમાં વિદેવની ત્રિપુટિ પ્રજ્વાલ છે જમરને કલ્પન કરવું એ ગ્રાવ્ય મહાનુ" મણાવ છે. તેનું પાલન અને તેનો નિલાવ ફાલે વિષ્ણુનું કાવ છે અને સર્વનો સંહાર કરવો એ રુદ્રનું કાર્ગ જણાય છે આમ બ્રહ્મની રાગિના ત્રણ ભદ્રા ભદ્રા આધિર્ભાવ છે.

એક સ્વરૂપે આપણે તેને અંતરમાં જોઈ શકીએ છીએ. એ વાણસ્વરૂપ પ્રભાણે વિશ્વજીવન અને મનુષ્યજીવન સંગ્રામ અને નાશથી પ્રગતિ કરતું માણુમ પડે છે; અને આત્મસ્વરૂપે વિશ્વાત્મા મહાન્ સર્જન અને મંદાર-રૂપે પોતાનો આવિર્ભાવ કરે છે. અર્થાત્ કુલક્ષેત્ર એટલે જીવનરૂપી દસલ-યોર સંગ્રામ અને મૃત્યુનું-કાલનું ક્ષેત્ર-એ દૃષ્ય અર્થુને યુદ્ધના મેદાન ઉપર જોયું.

હિરેકલીટસ નામે મહાન્ ગ્રીક તત્ત્વવેત્તા યઈ ગયો છે. તેણે કહ્યું છે કે “યુદ્ધ સર્વ વસ્તુઓનો પિતા છે; યુદ્ધ તો જગતનો સમ્રાટ છે.” ગ્રીસના તત્ત્વવેત્તાના એ સૂત્રમાં કાષ્ઠક સત્યતો જરૂર સમાયયું છે. પ્રકૃતિની જડ અને ચેતનશક્તિઓનાં સંપ્રદયો આ જગતમાં સર્વ વસ્તુઓ જન્મ પામતી જણાય છે. જૂદી જૂદી શક્તિઓના, વસ્તુઓનાં, વૃત્તિઓનાં-તત્ત્વોનાં વ્યક્તિઓનાં સંપ્રદયો જ જગતનો નિર્માવ ઘઈ રહ્યો હોય એમ લાગે છે. જીવનમાં એ સંપ્રદયો પરિણામે નિરંતર નવી વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થયે જાય છે અને જૂનીનો નાશ પણ થયાં જ કરે છે. અને તે કયા અંતિમ હિરેક પ્રતિ ગમન કરી રહ્યું છે એ પણ સ્પષ્ટ પડતી નથી. ધણીને તો આ બધા પ્રયાસનો અંત કાષ્ઠ અગમ્ય-અસંપન્ન-માત્રા જેવો લાગે છે. કાષ્ઠ કહે છે કે-એ બંધાનો અંત સમૂળો-સદંતરે વિનાશ જ છે. ત્યારે ધર્મી કેટલાંક તત્ત્વવેત્તાઓ કહે છે કે નિત્ય-સનાતન-ધટમાળની પેઠે ગોળ ગોળ-

* હિરેકલીટસ નામે એક મહા પ્રાચીન ગ્રીક તત્ત્વવેત્તા યઈ ગયો છે. તેણે સૂત્ર લખ્યાં છે તે ધણાં ગદ્ય અને સત્યથી ભરપૂર છે તેમાના કેટલાક “One out of all, and all out of one” “સર્વમાથી એક” અને એક-માંથી અનેક” — “The Road up and down is one and the same” “વિધિમાં શક્તિનો માર્ગ” હથે કે નીચે હોય પણ તે એકજ છે.”

“War is the Father of All” “સંઘટ્ટમાથી સર્વ જન્મે છે” વગેરે છે. જેના ઉપર નરવાદ અને યોગમાર્ગની અગ્ર દૃષ્ટી એમ માનવામાં આવે છે.

ચક્રગતિમાં આ વિશ્વ ક્યાં જ કરશે. કેટલાક એવો આશાવાદી નિર્ણય પણ
 ગતાવે છે કે એ ચક્ર પ્રત્યેક યુગમાં પ્રગતિ કરતું આગળ નધું જ નય છે,
 અને ગ્રામાં સંકટો અને અડચણો વેડીને વિશ્વ અતે કોઈ ઉચ્ચતમ,
 દૃવીસાદાકારની તરફ વધારે ને વધારે નજીક નય છે. તે
 ભવિષ્ય અને અંતિમ ઉદ્દેશ મને તે હોય પણ આટલું તો
 નક્કી જ છે કે આ પવિત્રમાં વિનાશ વિના ઉત્પત્તિ નથી અને વિરોધી
 પ્રતિગળોના સંઘર્ષ વિના એક સૂરતા* અને સમતા પણ આવતી નથી.
 એનાથી પણ વિશેષ તો એ છે કે જગતમાં જીવનનો નિભાવ-નેને ટકાવ-
 વાની ક્રિયા આત્મસંહાર અને બીજા જીવનનો સંહાર ક્યાં વિના એક
 પણ ધડી યર્ધ શકે તેમ નથી. આપણું પોતાનું શરીર છે તે પ્રતિક્ષણ
 શૂર્ય પામે છે અને શરીરને જન્મે છે તે પણ એક સતત ચાલી રહેલા
 યુદ્ધનું જ ક્ષેત્ર છે. કાયાકાળી સહેરમાં બક્ષણના યોદ્ધાઓ બહારના હુમલાઓ
 લાવનાર યોદ્ધાઓ સાથે લડવામાં નિરંતર રોકાયેલા જ હોય છે. અને તેમાં
 પણ જંતુઓ એક બીજાનું બક્ષણ કરીને શરીર ટકાવી રાખે છે. આપણા
 વિશ્વના સમગ્ર જીવનનો આ તો એક ન્હાનો સરખો નમુનો છે. સૃષ્ટિની
 આદિમાંજ જન્મે, આદા ન યર્ધ હોય કે “તારા બંધુઓ અને તારી
 પરિસ્થિત સાથે લડ્યા વિના તને વિજય કદી પણ નહિ મળે; યુદ્ધ સિવાય-
 કશું સિવાય-અને બીજાં સજીવ પ્રાણીઓનું બક્ષણ ક્યાં સિવાય, બહાણ
 કરીને તેમને તારામાં ધટાવ્યા સિવાય તું જીવન કદી પણ નહિ ટકાવી
 શકે. ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિ એ બેના સંહારથી જ એ ટકશે એ મારો પ્રથમ
 નિયમ છે.”

વિશ્વવ્યવસ્થાનો આ પ્રથમ નિયમ ગ્રામીન સમયનાં લોકોને જેટલો
 માલૂમ પડ્યો હતો તેટલો તે તેમણે સ્વીકારી લીધો હતો. જીવનમાં તેમણે
 તેને સ્થાન પણ આપ્યું હતું. ઉપનિષદમાં તો એ સત્યને જરાપણ ઢોળ
 ચડાવ્યા વિના સ્પષ્ટતાથી અને આરપૂર્વક જણાવ્યું છે. “ કુધા મૃત્યુ છે

* એક સૂરતા-મિલાવટ-અ એજમા એને Harmony કહેવામાં આવે
 છે સંજીતમાં બૂલ બૂલ, વાદ્યની મિલાવટથી જે રસ જન્મે છે તેને મિલાવટ
 કહેવાય છે તે

અને તે જ જગતનો ઉત્પાદક અને સંદારક છે "જીવનસક્રિતને તેમણે યતના યોગાની ઉપમા આપી છે અને પદાર્થને-જડતત્ત્વને-તેમણે "અન્ન"ની સંજ્ઞા આપી. અને તેનું કારણ એમ જણાવ્યું કે દ્રવ્યને અમે એ નામ આપ્યું છે કારણ કે તે ખાઈ શકાય છે અને તે આપણને બક્ષ કરી જાય છે -અણતેડસિ સ્વભૂતાનિ તસ્માદન્ત તદુપ્યતે । (તે. ઉ.)
 ૧ સૃષ્ટિનો મદાન નિયમ એ જ છે "બક્ષ કરનાર પોને બક્ષણ કરતાં કરતાં જ ખવાય છે-બક્ષાતો જાય છે. " એ જ સત્ય અત્યારે કારવીન = મતવાળાઓએ કમવિકાસવાદના નિયમરૂપે જીવન-કલદ-અથવા જીવન સંગ્રામના સિદ્ધાંતને ફરીને શોધીને જગત સમક્ષ રજૂ કર્યો છે. પરંતુ અત્યારના વિજ્ઞાનવાદીઓએ એમાં કંઈ નવું સત્ય શોધી

૧ "જેને માણસ ખાય છે અને જ તે જે માણસને ખાય છે તેને અન્ન કહેવામાં આવે છે-" દ્રવ્ય ખાવને અન્ન એવી સજ્ઞા ઉપાનિષદમાં આપવામાં આવી છે કારણ કે તેનાથી matter-પદાર્થની સૈધી સારામાં સારી વ્યાખ્યા આપી શકાય છે.

૨ આલર્સ કારવીન-એણે પ્રથમ "Origin of species" નામનો ગ્રંથ લખી તેમાં Evolution-કમવિકાસવાદ સિદ્ધ કરવાનો સફળ પ્રયત્ન કર્યો છે. જીવન-ચેતન-સૃષ્ટિમાં તેણે Struggle for Existence જીવન સંગ્રામ-કલદ વિચિત્રતાની નિયમ છે એમ બતાવી તેને પ્રથમ નિયમ મળ્યો છે.

૩. Survival of the Fittest-ફિટ્સના વાદ પરથી જ કુદરતી જાનુમાન રૂપે જ આ મત સિદ્ધ થાય છે-જે સૈધી વધારે જગવાન-જીવવાને લાયક-હોય છે તે જ જીવન કલદમાં ટકે છે. નિર્જન હોય છે-નાલાયક હોય છે તે અલબત્ત મૃત્યુને પરા યાય છે.

૪. "The Law of Evolution"-એણે સમ્બંધે બીજો મદાન નિયમ એ છે કે-"વિષમાં જવે કમે કમે વિકાસ થતો જોવામાં આવે છે" અને કુદરતી સંક્રાંતિમાં તટ પર્યા વિના કવિ ટેનીસનના કલા પ્રમાણે "The old order changeth giving place to new"-જૂનો કમ નવા કમને બદલે કરી આપી બદલાઈ જાય છે-એવિતો બંગ થઈ બીજી સૃષ્ટિ શરૂ થતી નથી અથવા બીજા યોગીનો પાપ કલ્પન થઈ જતા નથી.

કાલ્યુ' છે એમ નથી. પ્રાચીન ઓસના ગ્રંથોમાં અને આયત્રવિદ્યોમાં, ઉપનિષદોમાં જે સત્ય ધણી જ સુંદર અને અસરકારક ભાષામાં મુદ્રાયતુ છે તે જ સત્ય તેમણે કરીને જાદુ રીતે દર્શાવના પ્રયત્ન કર્યા છે.

જર્મનીનો પ્રખ્યાત તત્ત્વવેત્તા નીટ્ઝે તે એમ માને છે કે યુદ્ધ એ જીવનનું એક દૃષ્ય છે અને યોદ્ધા એ જ આદર્શ મનુષ્ય છે. એ વાદ અત્યારે ઘણો જ નિંદાપાત્ર રહ્યો છે અને એ વાદનાં સઘળાં નૈતિક અને ભૌતિક પરિણામો અને અનુમાનો સાથે બધે આપણે સંમત ન થઈએ તોપણ આપણે કયું કંઈ કરવું જોઈએ કે એ વિચારોમાં મહાન સત્યનો અંશ સમાયેલો છે. ધણીવાર આપણે એ સત્યને આપણી દૃષ્ટિથી દૂર કરવાને આંખ આગળ પડેલો ધરીએ છીએ. નીટ્ઝે તે એમ પણ માને છે કે શરૂઆતમાં માણસ બધે હુંત જેવો હોય, અંતે બધે બાળક જેવો નિર્દોષ થાય પણ એની ઉંચામાં ઉંચી સ્થિતિમાં—ક્રૂનતિને શિખરે—તો તે સિંહ જેવોજ હોવો જોઈએ. એક લેખે ઉપર પ્રમાણે અતિશયોક્તિ ભરેલી રીતે પણ આપણને એ સત્યનું જ્ઞાન કરાવવામાં આવે છે તે સાચું છે; કારણ કે એ સંગ્રામનું દૃષ્ય અને સિંહને મનુષ્યનો આદર્શ મળુવાની ભાવના જ્યારે સમગ્ર આત્માઓ પાસે ઝૂકવામાં આવે છે ત્યારે તેમના ઉપર ધણી બળપ્રદ અસર થાય છે. એ દૃષ્યથી શુદ્ધ પંડિતાઈમાંથી અને નાચુક તાર્કિક શબ્દાવલિમાંથી માણસનું મન મુક્ત થાય છે અને નિર્જળ, ધાર્મિક અને નૈતિક સામગ્રી રચનામાંથી આપણને તે જાગ્રત કરે છે એવી પ્રકૃતિમાં

જર્મન તત્ત્વવેત્તા નિટ્ઝે જર્મનીના લક્ષણને લક્ષતા વિચારો ઉત્પન્ન કરવામાં ઘણી અસર કરેલી છે એવું તે તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએથી જ પોતાનો વાદ લખેલો છે પરંતુ એનું પરિણામ એ થયું કે જર્મન પ્રજા પર યુદ્ધ કરવાના વિચારોને અનગર્ય પણ ખૂબ અસર થઈ. એના વાદમાં The will to Power “સત્તા પ્રેમવા માટે (હઝ્જા) સક્તિ ” એ જ માણસને દેરનાર એક મહાન બળ છે એમ એનું માનવું છે. ઉપર જણાવેલા વિચારો પણ એના મનના નમુના છે એના વાચનથી મનની નિર્જળતા દૂર થઈ જવાનો લાભ રહેલો છે, નાસ્તિકતાને પણ પોષણ આપે તેમ છે અને નિરકુશ સત્તાનો લોભ પણ માણસમાં ઘઈ આવે એવા સંભવો રહેલા છે.

જે વસ્તુ પોતાનો આવિર્ભાવ કરવા માંગે છે તેનો એ પ્રતાપ છે. અત્યારે મનુષ્યની જે સ્થિતિ છે તે જોતાં તો એમ કહેવું જ નોંધ્યે કે અદિ'સાનો જે પરમ આદર્શ આપણી સમક્ષ મૂકવામાં આવે છે તે પ્રમાણે વર્તન કરીને પ્રગતી કરવી-વિકાસ કરવો-અને પોતાનો અંતિમ હેતુ સિદ્ધ કરવો એ તદ્દન અશક્ય છે. કેટલાક એમ કહે છે કે “અમે તો કેવળ આધ્યાત્મિક જળ વાપરીશું” અને અમારા બચાવ ખાતર પણ શારીરિક હિંસા નહિ કરીએ. ‘બહુ સારું.’ પરંતુ એ દલીલ પણ વાસ્તવિક હોય એમ જણાતું નથી, કારણકે અત્યારે ચાલી રહેલા જગવિયદમાં જે પ્રમાણે બને છે તે પ્રમાણે પ્રજાઓમાં અને મનુષ્યોમાં જે આસુરી બળ છે તે જ્યાં સુધી આપણું આધ્યાત્મિક બળ અસરકારક થતું નથી ત્યાં સુધી તો જગતમાં બધાંએને ચગદે છે, ભાગદાડ કરી મૂકે છે, લોકોને કાપી નાખે છે, ખૂના મરકી કરે છે, બાળા દે છે. પવિત્ર વસ્તુઓને બ્રૂટ કરે છે, અને તે પણ કેવી રીતે ? નિર્ગત, કે નિશ્ચિંત-પણે અને વગર હરકતે. આ પ્રમાણે આપણે જાતે અલગ રહીને પણ શારીરિક બળ વાપરીને જેટલો નાશ કર્યો હોત તેટલો જ નાશ કરાવ્યો ગણાય તો-પણ એ સ્થિતિમાં આપણને એક સંતોષ છે અને તે એ કે આપણે પોતે આપણા વર્તનથી એવો એક આદર્શ જગમૂની સમક્ષ મૂક્યો છે કે જે કોઈક દિવસ પણ અસરકારક થવાનો અને તે દિવસે તો જગતની સ્થિતિ વધારે ઉચ્ચ થશે. પરંતુ એ આશ્વાસન પણ ચિરસ્થાયી શાન્તિ નથી આપતું, કારણ કે આધ્યાત્મિક બળ પણ જ્યારે અસરકારક થાય છે ત્યારે નાશ કરે છે. જે લોકોએ પોતાની આંખો ઉઘાડી રાખીને આધ્યાત્મિક બળ વાપર્યું છે તે લોકો જાણે છે કે એ શક્તિ તલવાર, તોપ અને બંદુકના કરતાં એ કેટલી વધારે કારમી શક્તિ છે. વળી જે લોકો પોતાની દૃષ્ટિને વર્તમાનકાળ અને તાત્કાલિક પરિણામોથી બાંધી રેતા નથી તેઓ જ જાણે છે કે આધ્યાત્મિક બળની પછગ જે પ્રચંડ અસર થાય છે તે કેટલી

અદિ'સા એ પરમ ધર્મ ■ જેન ધર્મમાં આ સિદ્ધાંત મૂખ્ય છે ખીલ ધર્મના કે તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારો પ્રધાનના પામી શક્યા નથી. સર્વ પ્રાણીમાત્રનો બચાવ કરવો, પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે સમભાવ, બચાવનો તથા મન, વચન કર્મથી હિંસા કરવી નહિ એ તેનો આદર્શ છે

બાંધકર હોય છે અને તે ગળથી કટતો જાયો વિનાશ થયો અને એ વિનાશ થતાની સાથે તે પાપના ઉપર જે વસ્તુઓ-માણુઓ વગેરે આધાર રાખતા હતા તે બધા પણ નાશ પામ્યા પાપને આધારે જે વસ્તુઓ નથી મળી છે તે બધીનો નાશ થયા વિના પાપનો નાશ થતો નથી. અને આપણે જાને બંને શારીરિક હિંસાના કડના અનુભવથી, કડવી લાગણીથી, બચી જવા પામીએ તોપણ તેનાથી કાઠ જોડો વિનંશ થતો નથી.

જ્યારે જ્યારે આપણે આધ્યાત્મિક બળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે ત્યારે આપણા પ્રતિપક્ષી સામે કર્મનું પ્રયત્ન પણ ઉભું કરીએ છીએ, અને એ કર્મના બળની અસર અટકાવવાનું સામર્થ્ય આપણામાં હોતું નથી વિશ્વામિત્ર રાજાના સૈન્યના પરુબળ સામે વશિષ્ઠ સપ્તિએ આધ્યાત્મિક બળ વાપર્યાં તો આપણે પુરાણમાં વાંચીએ છીએ. પણ તેનું પશ્ચિમ શુ આપણું ? હુણ, શક અને પાંડવ લોકોના ધાડાઓએ આવીને તેના હથકરનો નાશ કર્યો આધ્યાત્મિક માણસ શાંત બેઠો રીને જુલમ સહન કરે છે તેનાથી જ દુહરતની વેગ લેનારી શનિમા ક્રિયા ચર થાય છે અને તે શક્તિઓ વેર લે છે. આવે પ્રસંગે આપણા દુશ્મન ગણાતા માણસો સામે બંને શારીરિક બળ વાપરીએ તોપણ આપણે તેના પ્રત્યે અતુલ દયા બતાવી ગણી શકાય કારણ કે કેવળ આધ્યાત્મિક બળ વાપરવાથી આપણે સ્વપ્ને પણ કદી ન ધ્રુવતા હોઈએ એવી સખ્ત સખ્ત પ્રકૃતિના બળો પાસે તેને કરાવીએ છીએ. અર્થાત્ તેઓ પોતાની દૂર અથવા પાપી વર્તણૂકથી સમજી નાશ વહોરી લે તે પહેલાં શારીરિક બળનો ઉપયોગ કરી તેમને અટકાવવા એ કદાચ વધારે દયાભર્યું ગણાય. 'આપણે પોતે હિંસા કરી નથી એટલે બધું' બગાડ છે એમ માની આપણે દુટ્ટી જઈ શકતા નથી કારણ કે તેનાથી જગતનો વિચલન-કલહનો મહાન નિયમ બદલ થતો નથી આધ્યાત્મિક બળ વાપરનાર પણ વિશ્વવ્યાપી સદાગ્રા નિયમને અટકાવી શકતા નથી, તો પછી જે લોકો જડ હોય, જેઓ તમોગુણથી વ્યભ્રાંત થઈ ગયા હોય-જેઓ પાપી સામે થવાને ગણ નથી અથવા તેને અટકાવવાને શક્તિમાન નથી તેઓ તો આ સહારને વ્યાથી જ દૂર કરી શકે ? ખરે જોતા આ પ્રમાણે આગસમા-નિર્નજતામા-પડી ગયેલાથી તો યુદ્ધ અને

સંહારના રાજસિક તરફ ફરતા પણ વધારે નુકસાન થાય છે, કાગળ કે રંગેગણુ તો જેટલુ નાશ કરે છે તેટલુ ખીજુ ઉત્પન્ન કરે છે આ પ્રમાણે આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ છીએ કે હિંસાના ચારીરિત-સ્થૂન સ્વરૂપ-માથી કદાચ એકાદ વ્યક્તિ નિર્મુખ ગ્રહે અને તેથી તેની નૈતિક અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમા મદદ થવાનો સંભવ રહેલો છે તથાપિ જગત્નો સંહારક કાળ તે તો તેનાથી તદ્દન અમાધિત જ રહે છે અને પોતાનું કાર્ય કર્યો જ જાય છે

ઉપર જણાવી છે તે દલીલો બાદ કરના આખા જગત્નો અત્યાર સુધીનો ઇતિહાસ યુદ્ધ અને કલહના નિયમની અસત સમજતા અને ચીવટતાની સાક્ષી પૂરતો હોય એવું જણાય છે આપણે એ સિદ્ધાંતને જેમ બને તેમ વધારે કડક કરવાને અને જીવનના ખીજા સિદ્ધાંતો ઉપર વધારે બાર દેવાને પ્રયત્ન કરીએ તે સ્વાભાવિક છે યુદ્ધ અને વિનાશ એમના સિવાય જીવનમા ખીજુ કાંઈ જ નથી એમ આપણે ન માની શકીએ જગતમા તો સદ્કાર્ય અને સત્કર્માવના સમજા બગો એક બાજુએ આવી રહ્યા છે, જ્યારે ખીજા બાજુએ દુસંપ અને કલહ છે, જગતમા સ્વાર્થ અને અહતા સામે ખીજા ત્રાજવામા પ્રેમ અને સદ્કાર્ય છે. ખીજાઓને આપણા સ્વાર્થને માટે હોમી દેવાની લાગણી માણસમા છે તે જ પ્રમાણે આપણી જાતને ખીજાઓને માટે સમર્પી દેવાની ઉત્કેષ્ટ ગરમાનના પંજ આપણામા આવી નહીં છે તોપણ જ્યારે એ સંસ્કૃત સિદ્ધાંતોએ જગતમા કેવે પ્રકારે કાર્ય કર્યુ તેનો આપણે બગમર વિચાર કરીએ ત્રીજે ત્યારે આપણને યુદ્ધ અને વિનાશના નિયમમા કેટલુ બળ રહેતુ છે તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે સદ્કાર્ય કાંઈ એક ખીજાને મદદ કરવા માટે જ વપરાયતુ છે એવું દમેશા બનતુ આવતુ નથી તેનો ઉપયોગ નક્કલ તેમ જ ખીજાઓનું બક્ષણ કરવામા પણ થતો આવ્યો છે ખીજાઓના દુઃખવાથી આપણું રક્ષણ કરવા માટે અથવા તો જીવનસમ્રામમા જીવનને ટકાવી રાખવા માટે એનો ઉપયોગ થયતો જોવામા આવે છે વધારે શા માટે ? સદ્કાર્ય એ જ યુદ્ધ કરવામા એક સૌથી જગત્ત સદાય હોય એમ જ જણાય છે તે સિદ્ધાંત અદંતા અને

જીવનનાં પરસ્પર સંઘર્ષને મદદ રૂપે નીવડ્યો છે. ગ્રેમ પોતે પણ જાણે મૃત્યુની જ શક્તિ હોય એમ આપણને જણાયું છે. તેમાં પણ પ્રજ્ઞના ગ્રેમને, કલ્યાણ કરવાની વૃત્તિને અને સદ્વાસનાના ગ્રેમને બ્યારે અદંતા બેટ છે ત્યારે તો જગતમાં ઘણાં યુદ્ધો અને ઘણો વિનાશ ચતો જણાયું આવે છે. સ્વાત્માર્પણ એ પણ ઘણો ઉચ્ચ અને ઉન્નત સિદ્ધાંત છે પરંતુ એ સિદ્ધાંતનો અર્થ એ જ “મૃત્યુથી જીવન” ગ્રેમથી શકાય છે. એવી કાઠ-પણ સત્તા તો હોવી જ જોઈએ કે જેને સમર્પણ કરવાથી જગતમાં પ્રગતિનું કાર્ય આગળને આગળ આવે! એવાં ધ્યાં આપણને જીવનમાં વારંવાર દષ્ટિએ પડે છે. પક્ષીની માદા પોતાના બચ્ચાઓનો બચાવ કરવા માટે શિકારીપક્ષીની સામે ચર્ષ જાય છે, દેશમકનો પોતાના દેશની સ્વતંત્રતા માટે મરણને બેટ છે, ધર્મવીર પોતાના ધર્મનું અથવા તો પોતાના વિચારનું સમર્પન કરવા માટે જીવનનો ત્યાગ કરે છે. આ બધા ચડતા ઉતરતા આત્મસમર્પણના ઉદાહરણો છે અને નેમનાથી કયા નિયમને પુષ્ટિ મળે છે તે તો આપણે બધા સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ છીએ!

વળી આવા આત્માર્પણનાં પરિણામો અને પાછળથી ઉત્પન્ન થતી અસરો પ્રત્યે આપણે નજર કરીશું તો તો આપણે સદજ અને સુલભ આશાવાદથી કદી પણ લોભાઈશું જ નહિ. આપણે દેશમક્તનો જ દાખલો લઈએ. દેશમક્ત પોતાના દેશની સ્વતંત્રતાને માટે મરી જાય છે. પક્ષી બ્યારે પ્રજા તેમનાં લોહીના બદલામાં તેમના દેશને સ્વતંત્રતા આપે છે, ત્યારે શું થાય છે? એ જ પ્રજા પોતે કૃષીજી નિર્જીજ પ્રજાઓને જીતી તેમના ઉપર રાજ્ય કરવાનો લોભ કરે છે અને પોતે બીજા દેશને પચાવી ત્યાં વસવાડ કરે છે. અને પોતે સફળ થાય અને આગળ પડે માટે બીજાઓને ધક્કા મારી પાછળ નાંખે છે. ખ્રિસ્તીધર્મના સુસ્ત અનુયાયીઓમાંથી ઘણા એ ધર્મને માટે પોતાનું જીવન આપે છે. અને રાજ્યજી અને

* સમર્પણ એટલે પોતાની જાતને અર્પણ કરી દેવી તે. એ નિયમથી મૃત્યુના અને નિવાગના નિયમને પુષ્ટિ મળે છે કારણ કે સમર્પણ કરનાર માણસ જે શક્તિને અર્પણ થાય છે તે વિનાશ કરનાર શક્તિ હોય છે એટલે સમર્પણના મહાન સિદ્ધાંતથી મૃત્યુ-વિનાશનો મહાન વિધિનિયમ સાબિત થાય છે.

આધ્યાત્મિક બળ વાપરે છે. એમનો હેતુ તો કામચડની હતી જીવનમાં કરવાનો, અને ખ્રિસ્તીધર્મનો પ્રચાર કરવાનો હોય છે. તેમનું આત્મજીન સંજ્ઞ થાય છે. ખ્રિસ્તીધર્મનો પ્રચાર થાય છે, પણ જીવનમાં કામચડનો જય થતો નથી. સંજ્ઞ થયેલો ધર્મ પોતે મારકણા અને લલચેલો પંથ બની જાય છે. અને જે સામાજ્યને પોતે ઉચ્ચતાવી નાંખે છે તેનાં કરતાં પણ વધારે કૂર અને ધર્માધ ચર્મ જીવનમ ગુજરે છે. અરે ! વધારે શું ? સાક્ષાત્ ધર્મના પંથો પણ એક બીજા સાથે ઝઘડો કરી દરેક પોતે આગળ વધવા, જીવવા અને જગતના ઉપર કાણુ મેળવવા પ્રયત્ન કરી રહેલા છે.

ઉપર જણાવ્યું તેટલાથી એટલું તો સ્પષ્ટ જ જણાઈ આવે છે કે એ સંહાર અને પુરૂષો સિદ્ધાંત આપણા જીવનમાં અનાદિ છે અને આપણે તેને કેવી રીતે જીતવો તે હજી સુધી જાણતા નથી. એ પ્રમાણે આપણે તેનાથી હારી જઈએ છીએ તેનું કારણ કે તે અજીત છે, અથવા તો આપણે હજી સુધી તેના પ્રત્યે નજર માંડીને વિચારસથી અને શ્રદ્ધાથી જોઈ જ નથી, એટલે આપણે શાંતપણે તે શું છે તે જોઈ ચકયા નથી. જો આપણે અંતિમ હેતુ જીવનનો શુભવશ્ચ ભર્યો કાચડો ઉઠાવવાનો અને તેનું રહસ્ય જાણવાનો જ હોય તો આપણે અસ્તિત્વના પ્રત્યે સ્થિર દૃષ્ટિ માંડીને વગર ગભરાયે જોતાં શીખવું જોઈએ. અસ્તિત્વ પ્રત્યે દૃષ્ટિ કરવી એટલે તો ખરું જોતાં ધર્મિય પ્રત્યે દૃષ્ટિ કરવા બરાબર છે, કારણ કે પ્રભુને અને જીવનને આપણે જૂઠા પાડી ચકીયું નહિ, તેમ જ જગતના નિયમોની જવાબદારી પણ આપણે તે જગતના કર્તાથી જૂદી પાડી ચકીયું નહિ. અહિં પણ આપણે તો સામાન્ય રીતે દિઅર્થો જોલવામાં અને ઠાંકપીછોડો કરવામાં આનંદ માનીએ છીએ. ધર્મિયને સુદાં આપણે ન્યાયી, દયામય, પ્રેમસ્વરૂપ, દયાચુરૂપ અને સદ્ગુણી બનાવી લઈએ છીએ. એ બધું આપણા પોતાના વિચારો પ્રમાણે કલ્પી લઈએ છીએ. આપણને કોઈ પ્રશ્ન દરે કે જગતમાં જે પાપ અને દુર્ગુણ વગેરે છે તે કોનું ? આપણે તુર્ત દહીએ છીએ કે એ બધું કાંઈ પ્રભુનું કાર્ય નથી. એ તો કાંઈ આસુરી ચક્રિય, માયાએ સેતાને ઉત્પન્ન કરેલું છે. એ રાક્ષસી ચક્રિયને, સેતાને અથવા અદિરમનને તેજે જા માટે કાર્ય કરવા દીધું તે તો કાણુ જાણે ?

કેટલાક તો એમ પણ માને છે કે માણસે પોતે પ્રભુની સંપૂર્ણ જનાવટ સહિ એમાં પાપ ઉત્પન્ન કરી અર્પણતા ઉપજાવી. જાણે કે જડ સૃષ્ટિમાં અને પ્રાણી માત્રમાં આપણને જે મૃત્યુ અને સંહારના મહાન નિયમ જણાય છે તે પણ માણસે જ જનાવ્યો ન હોય ! વિનાશ-સંહાર-મૃત્યુના નિયમનું સત્ય સ્વીકારવાની દિમ્ભત ધળા જ થોડા ધર્મીએ ફની છે. દિ'હુ-ધર્મે તો દિમ્ભતથી જણાવ્યું છે કે એ અગ્રાતચક્રિત પણ દેવી જ છે અને જગત્માં જણાતી ત્રિચણાત્મક શક્તિનો તે એક ભાગ છે. જગતને ઉત્પન્ન કરનાર શક્તિને તેમણે કુર્મા ની ઉપમા આપી છે એટલું જ નહિ પરંતુ તેમણે તો તેને જ કાલી તુ બીજું નામ આપી વિનાશ અને સોડી વચ્ચે વ્યવ કરતી જણાવી દણુ છે; “ આ પણ તારી માતા જ છે. તેને પણ પ્રભુરૂપે જ ગણ. અને તારામાં બસ હોય તો એની પણ પૂજા કર. ” વધારે આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે જે ધર્મમાં આવી નીંદર પ્રમાણિકતા અને અજ્ઞાન દિમ્ભત છે એણે જ જગત્માં અદ્ભુત, સર્વવ્યાપી, આધ્યાત્મિક જીવન ઉત્પન્ન કરવામાં ફતેહ મેળવી છે અને એ બાબતમાં તો આખા જગતમાં પણ એનો જોડો મળવો મુશ્કેલ છે. કારણકે એ ખરા આધ્યાત્મિક જીવનનો પાયો સત્ય છે. અને દિમ્ભત એ તેનો આત્મા છે. તસ્ય મત્યમ્ આયતનમ્ (કે૦ ઉ૦)

ઉપર જણાવી તે બધી દલીલો ઉપરથી કહેવાતો આશય એવો નથી કે વિનાશ-સંહાર-મુદ્ધ એ જ જીવનનું સર્વસ્વ અને આદિ છે. અથવા તો એમ પણ નથી કે એકતા અને સંપ એ મુદ્ધ કરતાં વધારે મહાન નથી અથવા તો પ્રેમ મૃત્યુ કરતાં વધારે દેવી આવિર્ભાવ નથી. વળી આપણે ધારીરિક જળનો ત્યાગ કરીને આધ્યાત્મિક બળ તેના બદલામાં વાપરવા માટે પ્રયત્ન પણ ન કરવો એમ પણ કહેવું વાજબી નથી. મુદ્ધને સ્થળે શાંતિ, અહંતાને સ્થાને સર્વગયતા, સ્વાર્થને સ્થાને સમર્પણ, મૃત્યુને

*જડસૃષ્ટિમાં—આપણે જાણીએ છીએ કે જડસૃષ્ટિમાં પણ તત્ત્વો રા પદ્ધતિ આવી આકર્ષણ, પ્રત્યાકર્ષણ કરે કે પ્રાણીઓ પણ માદોમાદો વિનાશ કરવા તત્પર થાય છે. વાઘ વગેરે ફર જણાતા પ્રાણીઓ સ્વાભાવિક રીતે સંહાર કરે છે પણ તેમની ફરતા મનુષ્યે ઉત્પન્ન કરી નથી એ નો સ્પષ્ટ જ છે.

બદ્ધે અમૃતત્વ આપણે ન લાવવાં જોઈએ એમ કહી પણ ન મનાય. પ્રભુ કાંઈ કેવળ રૂપસ્વરૂપ નથી. પ્રાણી માત્રનો તે પરમ સખા ત્રિમૂર્તિ રૂપ છે એટલું જ નહિ પરંતુ પુરુષોત્તમસ્વરૂપે. પરાત્પર છે. એ જ કાળી આપણી માયાળુ માતા છે. કુરુક્ષેત્રનો પ્રભુ પોતે જ રથનો દોરનાર સારથિ-‘બધાનું’ આકર્ષણ કરનાર મિત્ર-અવતાર શ્રીકૃષ્ણ-પોતે જ છે, અને જીવનના ઘોર મહાભારત સંઘામમાંથી, સસોના અવાજ અને યુદ્ધના કોસાહલમાંથી તે આપણને ગમે તે માર્ગે દોરતો હોય તોપણ આપણે જાણીએ છીએ કે તે આપણે અત્યાર સુધી નહિ પ્રાપ્ત થયેલી જોવી કોઈ દિવ્ય આધ્યાત્મિક અનુભવની બૂમિકા પ્રત્યે જ લઈ જાય છે. આપણે તો એટલું જ શોધી કાઢવાનું છે કે તે આપણને ક્યાં દોરી જાય છે? કેવા પ્રકારના આધ્યાત્મિક અનુભવ અને કઈ સરત પ્રમાણે તે આપણને લઈ જાય છે. અને કઈ સ્થિતિમાં તે આપણને આમળ દોરે છે. આ બધું જાણવા માટે પ્રથમ પગથીયું તો એ જ છે કે આપણે જીવન જેવું છે તેવું બરાબર જાણવું. અને પ્રથમ જ જમતું જેવું દબ્બ આપણને દેખાય છે તેવું બરાબર જોવું. ત્યાર પછી જ તેના અંતિમ આદર્શ અને તે સિદ્ધ કરવાનો માર્ગ આપણને આપોઆપ જણાશે કુરુક્ષેત્રને તો આપણે સ્વીકારવું જોઈએ. અમૃતત્વનો માર્ગ આપણે સ્હમજીને અનુભવવો જોઈએ. કાળસ્વરૂપ અને સર્વ સંહારક એ વિશ્વને આપણે તો નજરે નજરે જોવો પડશે. તેમનાં પ્રત્યે આપણી દષ્ટિ બરાબર રાખવી પડશે. અને અનુનના કરતાં ખજી ઓછી આશ્ચર્યચકિત દષ્ટિથી આપણે તેનું દર્શન કરવું જરૂરનું છે. જગતના સંહારકનો ત્યાગ, તિરસ્કાર અથવા તેનાથી દૂર નાશી જવાની બીજતા કે તેનામાં નહિ માનવાની અગ્રહ તો આપણે દૂર જ કરી દેવી જોઈએ.

અકરણ ચોધુ.

“ મનુષ્ય અને જીવનસંગ્રામ. ”

ગીતાનો ખોધ આપણે હૃદયપૂર્વક અહણ્ય કરવો હોય તો જગતનું જે ચિત્ર તેણે આપ્યું છે અને અસ્તિત્વના જે મહાન નિયમો તેણે દિઁમ્ તથી બતાવ્યા છે તેમને આપણે પણ ધીરજથી અને શુદ્ધિપૂર્વક સ્વદમજી લેવા જોઈએ. કુરુક્ષેત્રના રમ્યસંગ્રામમાં વિજયી રથનો સારથિ એક બાણુએ જગતના ઇશ્વરરૂપે, પ્રાણીમાત્રના સુકૃત-મિત્રરૂપે અને સર્વજ્ઞ નેતારૂપે દેખાય છે જ્યારે બીજી બાણુએ તે જ કાલરૂપ-લોકેશ્વર્ય જુદામજુદો (અ. ૧૧. શ્લો. ૩૨) સોડાનો નાશ કરવાવાળો પ્રવૃદ્ધ કાલ તે હું જ છું-જણાય છે. ધર્મના સનાતન સિદ્ધાંતોને અદ્વાપૂર્વક અહણ્ય કરીને ગીતા એ કાલરૂપને પણ દેવી ગણે છે. જગતના એ મહાન ક્રોધકામાંથી ગીતા ગમે તેમ છટકી જવા પ્રયત્ન કરતી નથી. એ અદ્વા ગીતાના મતના પાયામાં રહેલી છે તે ધણીને મુશ્કેલ લાગવાનો સંભવ છે. જેઓ અસ્તિત્વને-જીવન માત્રને ચેતનરહિત હિંદુસીન બળનાં જડ કાર્ય તરીકે જ ગણે છે તેઓને અથવા તો જે સોડા તેને આદિ શૂન્યતામાંથી ઉત્પન્ન થતી શક્તિઓ અને વિચારોની ચેતનરહિત તલવારરૂપે જુલે છે તેઓને અમર તો જેઓ એ બધી લીલા નિઃકંઠ્ય પુરુષમાં ફક્ત પ્રતિબિંબિત થાય છે એમ ગણે છે તેઓને, અથવા તો અવિકારી હિંદુસીન પરબ્રહ્મ ચેતન્યની સપાટી ઉપર એક માયાનો જ વિદાસ કેવળ મિથ્યા સ્વપ્નરૂપ ગણી, તે પરબ્રહ્મ તેમાં જરા પણ ભાગ લેતો જ નથી એમ માને છે તેઓને એમાં અદ્વા રાખતાં સંકેત થાય છે. પરંતુ ગીતા તો ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ કમ્પુલ રાખે છે. ગીતા તો જગતમાં ઇશ્વર છે એમ માને છે. એ પ્રભુનું સ્વરૂપ એટલે સર્વવ્યાપી, સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાન છતાં પણ પરાત્પર-પુરુષોત્તમસ્વરૂપ ચેતન્યમય અસ્તિત્વ

છે. એ પ્રશ્ન પોતે જ જગતનો આવિર્ભાવ કરે છે, અને જગતમાં પોતે જ આવિર્ભાવ પામે છે. પોતાના જ સ્વરૂપને જગતમાં આવિર્ભૂત કરે છે. એ પ્રશ્ન સર્વ ચેતન્યનો સ્વામી છે, તે કાંઈ તેનો સેવક નથી. વળી પ્રકૃતિ, માયા, શક્તિ વગેરે સર્વનો એ પ્રશ્ન છે. પ્રાણીઓનાં કાર્યથી એ કદી પણ દારતો નથી એટલું જ નહિ, પરંતુ રક્ષાસથી કે સેતાનથી તે પોતાના કાર્યમાં જરાપણ અંતરાય આવવા દેતો નથી. પ્રશ્ન પોતાની સૃષ્ટિના કાર્યની જવાબદારી, પોતાના પ્રાણીઓ ઉપર કદી નાંખીને ખસી જતો નથી નેથી તે પોતે મુક્ત રહી, પોતાની મદત્તા જાળવી શકે. ઉપર જથ્થાવેલા શુંજોવાળા પ્રશ્નનું અસ્તિત્વ આપણે માન્ય કરવું હોય તો આપણે શ્રદ્ધાથી જ શરૂઆત કરવી પડે છે અને એ શ્રદ્ધા પ્રકટાવવી ધણી જ મુશ્કેલ છે. જે જગતમાં મનુષ્ય જીવન ધારણ કરવા માટે આવી પડ્યો છે તે જગત એટલે પરસ્પર વિરોધી બળોનું સંમામરચણ. અપાર, અગાધ શક્તિઓના સંઘર્ષનું રચણ, તેમાં જીવન સતત વિકાર અને મૃત્યુથી જ રમી શકે છે, અને તે જીવનને ચારે બાજુએથી દુઃખ, પાપ, અને મૃત્યુનો ભય લાગેલો હોય છે. એ જ જગતને માણસે “વાસુદેવં સર્વમ્”-એ સર્વ વાસુદેવ સ્વરૂપ છે એ પ્રમાણે જોવાનું છે. એ સર્વ પ્રભુમય જોવાનું છે. વળી જગતમાં જે જે મુશ્કેલી બધાં વિકટ પ્રશ્નો દષ્ટિએચર યાય છે તે સર્વેનું કાંઈક નિરાકરણ તો છે જ એવી શ્રદ્ધા તેણે જરૂર રાખવી પડે છે. અત્યારે વર્તમાનકાળમાં આપણે અજ્ઞાન બલે હોઝાએ તોપણ જીવનના સર્વ વિરોધોને દૂર કરનાર જ્ઞાન માણસ મેળવી શકે છે એવી શ્રદ્ધાની આપણને જરૂર છે. માણસે તો “તું મારો નાશ કરીશ તોપણ હું તો તારા પર શ્રદ્ધા રાખીશ.” એવી સેન્ટ પૉલના જેવી અડગ શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. મનુષ્યમાં જે શ્રદ્ધા અથવા વિચાર ક્રિયાત્મક અને ઉત્પાદક છે-પછી ભલે તે આસ્તિક, અનેક દેવમાં માનનાર અથવા નાસ્તિક હોય-તે બધા એવા જ વલણથી ઘર યાય છે. એ શ્રદ્ધા આસ્તિક યદન કેટલીક જામતો કમુલ જ કરે છે અને પોતે શ્રદ્ધાપૂર્વક માનવા માંડે છે. જગતના અને જીવનના વિરોધોને તે માન્ય કરે છે અને અસ્તિત્વના કોઈ મહાન ઉચ્ચ તત્ત્વમાં તે શ્રદ્ધા રાખે છે અને એનાથી સર્વ વિરોધો દૂર થશે એમ તે શ્રદ્ધાપૂર્વક માને છે. કેટલાક એ ઉચ્ચ તત્ત્વ અને અસ્તિત્વને પ્રભુ ગણે છે ત્યારે કોઈ

“કુરત” અને કેવળ “પ્રકૃતિ” નું જ નામ તેને આપે છે. અને એમ માને છે કે એની મદદથી આપણા જીવનના સર્વ વિશેષો આપણે દૂર કરી શકીશું, તેમનાથી પર ચર્ચ શકીશું, અને તે વિરોધોથી પર ચર્ચ આપણે તેમનો સમન્વય કરી શકીશું.

વિશ્વને બાબુએ મૂકી આપણે મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રત્યે દૃષ્ટિ કરીએ. તેમાં પણ આપણે સંશ્રામ-યુદ્ધ-કલહનો સિદ્ધાંત માન્ય કરી તે પણ કુર-હોવ જેવા એક મહાન અપૂર્વ પ્રસંગને પ્રાપ્ત કરે છે એ સ્વમનવાનું છે. મનુષ્યના સમષ્ટિજીવનમાં પણ બે જ સિદ્ધાંત કાર્ય કરતા જણાય છે. ગીતામાં અમુર્તને બોધ આપવા માટે એવો પ્રસંગ લીધો છે કે જે પ્રસંગનો અનુભવ જગતને વારે વારે થયા જ કરે છે. પ્રસંગે પ્રસંગે મહાન શક્તિ વિનાશ અને નવીન પુનર્ધટના માટે એક બીજા સાથે યુદ્ધ કરે છે. એ પુનર્ધટના માનસિક, નૈતિક, રાજકીય, ધાર્મિક ગમે તે હોય પણ માનસિક પરિવર્તનની સાથે સાથે જ જગતમાં સારીરિક પરિવર્તન અને યુદ્ધ હમેશાં આવતાં જણાય છે. જગત યુદ્ધ, રાજકાતિ, અથવા વિપ્લવના રૂપમાંથી વારેવારે પ્રસાર થાય છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાએ પ્રકારના પરિવર્તન અને સંપદ તથા યુદ્ધની જરૂર સ્વીકારીને જ સરખાત કરે છે. અર્થાત ગીતા માનસિક અને આધ્યાત્મિક પાપ અને પુણ્ય વચ્ચે માનસિક અને આધ્યાત્મિક યુદ્ધ સ્વીકારે છે એટલું જ નહિ પરંતુ અનાદિકાળથી આશ્રતા આવેલા ધર્મના અને પ્રગતિના તત્ત્વને જે જે અંતરાયો આવે છે તે બધા સાથે સારીરિક યુદ્ધની જરૂર પણ ગીતા તો સ્વીકારે છે. ભૂદા ભૂદા વિચારના પ્રતિનીધિરૂપ માણસો વચ્ચે યુદ્ધ થાય તે ગીતા માન્ય રાખે છે. આપણે ખાસ યાદ રાખવું જોઈએ કે જ્યારે ગીતા રચાય ત્યારે સમાજની સ્થિતિ એવી હતી કે તે સમયે અત્યારના કરતાં પણ યુદ્ધ વધારે ઉપરોગી હતું અને મનુષ્ય જીવનમાંથી તેને દૂર કરવાની યોજના અથવા વિચાર પણ તે સમયે કેવળ સૈન્યમંદનીના જેવો જ ગણાત. જગતમાં સર્વનું ભદ્રું કરવું અને સર્વપ્રત્યે શુભચાંચના રાખવી એ સિદ્ધાંત ઐતિહાસિક સમયમાં, પ્રગતિના યુગમાં માણસે કદી પણ હતુલ રાખ્યો હોય એમ આપણને જણાતું નથી. જ્યાં સુધી મનુષ્યમાત્રમાં આ પ્રમાણે પરસ્પર

સંભાવ અને સુભેદન પ્રવર્તે નહિ ત્યાં સુધી જંગલમાં ચિરસ્થાયી શાંતિ અને સુભેદન પણ સંભવી શકે નહિ. પરંતુ તે સમયની સમાજીક આધ્યાત્મિક નૈતિક અને સર્વ પ્રકારની સ્થિતિ જોતાં મનુષ્યજાતિ એ પ્રકારનો સિદ્ધાંત અમલમાં ચૂકવાને તે વખતે લાયક ન હતી. અને અત્યારે પણ આપણે કાંઈ ધણા જ આગળ વધી ગયા છીએ એવું પણ ક્યાં છે ? અત્યારે આપણે પરસ્પર લડતાં ચિરોધી તરવો વચ્ચે કલહની શક્યતાઓ-અયકાવાના પ્રસંગો-ઓછામાં ઓછા ધાય તેને માટે પ્રયાસ કરીએ છીએ. અને એવું નજીવું પગલું ભરવા માટે પણ મનુષ્યજાતિને એક ધણો જ ભયંકર અને રાક્ષસી ઉપાય યોજવો પડ્યો છે. મનુષ્યજાતિના ઇતિહાસમાં અદ્વિતીય એવું નાશકારક વેર અને ઝેરપી હમરાવું વિશ્વવ્યાપી * યુદ્ધ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે. એ રાક્ષસી પ્રયોગથી આપણું અત્યારનું સુધરેલું જંગલ અને સુધરેલી મનુષ્યજાતિ વિશ્વમાં સર્વ સ્થળે શાંતિ અને સુભેદન સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. એ સુભેદન અને શાંતિ પણ મનુષ્ય સ્વભાવમાં થયેલા સમુદય પરિવર્તનને લીધે નહિ પરંતુ માણસના એ શાંતિના પ્રયત્નો પુષ્ટિપૂર્વક વિચારહારા, આર્થિક લાભની દૃષ્ટિએ અને સગવડતાની ખાતર કરવામાં આવે છે. વળી જીવનનો જે પ્રચંડ સંહાર થઈ રહ્યો છે તેથી ધણાંની લાગણીઓ ઉત્કેચાયેલી છે અને યુદ્ધના સમયમાં પ્રજાઓને ત્રાસ પડે છે તેનો અનુભવ પણ એ પ્રયત્નનાં કારણોમાં છે. આગળ જણાવેલાં કારણોને લીધે આપણે વિશ્વમાં સુભેદની વાંતો સાંભળીએ છીએ. અત્યારની શાંતિ પણ રાજકીય પરિસ્થિતિને લીધે જન્મ પામશે એટલે તે પણ ચિરસ્થાયી અને મજબૂત પાયા પર તો રચાયેલી ક્યાંથી જ ગણી શકાય ? એક દિવસ એવો આવશે-અને તે જરૂર

* 'મિત્ર રાજ્યો' અને જર્મન તથા તેના સહાયકો વચ્ચે થાલેલું યુદ્ધ. હાલ તે બંધ પડ્યું છે અને જંગલની આગળ પડતી પ્રત્યેક એક લીગ એક નેશન્સ નામની એક સભા દુનિયામાં થતાં યુદ્ધો બંધ પાડવાને-શાંતિ જાળવવાને-માટે કાઢી છે પરંતુ હજી સુધી તે પ્રયત્ન સફળ થયો હોય એમ જણાતું નથી અને ભવિષ્યમાં યરો એવી આગા પણ થોડી જ છે જ્યાં સુધી પ્રભવીય અહંતા અને સ્વાર્થ સર્વોપરિ ગુણ છે ત્યાં સુધી ચિરસ્થાયી શાંતિ આવી શકે જ નહિ.

આવવો જ નોંધ્યો—કે જ્યારે મનુષ્યજાતિ એવા પ્રકારની વિશ્વવ્યાપી શાંતિ અને સુસેદને માટે સામાજિક, નૈતિક અને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ—સર્વ પ્રકારે તે યોગ્ય બનશે. પરંતુ જ્યાંસુધી એ પ્રમાણે થયું નથી ત્યાંસુધી તો યુદ્ધનો કુદરતી ઉપાય અને યોદ્ધા તરીકે માણસનું કર્તવ્ય આપણે સ્વીકારવાની જરૂર છે. ગીતાએ મનુષ્ય જીવન જેવું છે તેવું લક્ષને તે જીવનનો આધ્યાત્મિક જીવન સાથે કેવી રીતે મેળ બેસાડવો તેના વિચાર દરવાને પ્રયત્ન કર્યો છે. યુદ્ધ અથવા કસદનો સિદ્ધાંત મનુષ્યજીવનની ક્રિયાઓમાંની એક સામાન્ય ક્રિયા છે. ગીતાએ અસ્તિત્વ કેવું હોવું જોઈએ તેના ઉપર પોતાના વિચારો બાંધ્યા નથી.

ઉપર જણાવેલા વિચારોથી સ્પષ્ટ થયું હશે કે ગીતા એ એક કર્મ કરનાર યોદ્ધાને સંબોધાયેલી છે. એક ક્ષત્રિયની ધાર્મિક દેરજ યુદ્ધ કરવું અને રક્ષણ કરવું એવી છે. તે સમયે યુદ્ધ એ રાજ્યનું એક અગત્યનું અંગ હતું કારણ કે ક્ષત્રિય સિવાયના બાકીના જનસમાજના વર્ગને યુદ્ધ કરવાની દેરજથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. લોકો પોતે લડી ચકતા નહિ અને બળવાનની પાંસે લાચાર થઈ પડતા તેના રક્ષણને માટે યુદ્ધની અગત્ય હતી. વળી નિર્જીનું રક્ષણ અને જીલમમાં દુષાર્ધ ગયલાઓને સહાય કરવા સિવાય સત્ય, ન્યાય અને ધર્મનો વિજય કરવા માટે પણ યુદ્ધની દેરજ, ક્ષત્રિઓના ઉપર નાંખવામાં આવી હતી. ઉપર જણાવ્યા તે બધા સામાજિક, ધાર્મિક, વીરત્વવાળા સઘળા આદર્શો આર્યાવર્તની ક્ષત્રિય ભાવનામાં આવી જાય છે. ક્ષત્રિય એટલે જ માણસ સ્વભાવથી રાજ્ય કરનાર અને વીરતાથી યુદ્ધ કરનાર હોય. નિર્જીનું રક્ષણ કરવું અને ધર્મથી રાજ્ય ચલાવવું એ તેને સ્વભાવસિદ્ધ હતું. આપણે હમણાં ગીતાનો અભ્યાસ કરીએ છીએ ખરા પરંતુ એ જોધો બોધ આર્યજીવન, સંસ્કૃતિ અને સામાજિક ધારણને લીધે રંગાયેલો છે એ વાત આપણે નિસારવી જોઈએ નહિ. પ્રાચીન સમયની સામાજિક યોજના અત્યારના કરતાં ઘણી જ જૂદી હતી. તેના સિદ્ધાંત જ જૂદો હતો. અત્યારના માણસના વિચાર પ્રમાણે મનુષ્ય એટલે વિચાર કરનાર, કાર્ય કરનાર, વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરનાર, વણિક, યોદ્ધા મજૂર સર્વ હાંધ છે. ઉપર જણાવેલા સર્વ

શુદ્ધ એક જ માણસમાં અત્યારે આપણે માંગીએ છીએ. આ વિચાર ઉપર જ પાશ્ચાત્ય દેશમાં દરેક માણસને યુદ્ધ કરવાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ ફરજિયાત આપવામાં આવે છે, અને અત્યારની બધી સમાજોનું વલણ એવું છે કે ઉપર જણાવેલી બધી ક્રિયાઓનો ખોચડો કરી વ્યક્તિ પાસેથી સમાજની માનસિક, આર્થિક અને સૈનિક-કુદ્ધ વિષયની બધી બાબતમાં સમાજ પ્રત્યે તેનો હિસ્સો માંગવો. પરંતુ વ્યક્તિના પોતાના સ્વાતંત્ર્યની તેના પોતાના ખાસ વલણની જરાપણ દરકાર કરવી નહિ, એ અત્યારનું વલણ છે. આર્થિકવર્તની પ્રાચીન યોજનામાં વ્યક્તિનો સ્વભાવ, તેની પ્રતિ, વલણ વગેરે ઉપર ખાસ લક્ષ આપવામાં આવેલું હતું. અને તેને અનુસરીને સમાજમાં વ્યક્તિનું સ્થાન, તેનાં કાર્ય વગેરે નક્કી કરવામાં આવતાં. વળી પ્રાચીન સમયમાં માણસને સમાજની કેવળ એક વ્યક્તિ તરીકે ગણવામાં આવતો નહિ. તેમ સમાજની સંપૂર્ણતા એ જ જીવનનો આદર્શ ગણાતો નહિ. તેઓ તો માણસને એક વ્યક્તિ તરીકે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી જોતા અને તે કંમે વિકાસ પામે છે એમ માની સમાજ, જાતિ, સ્વભાવ કાર્યો વગેરે સમજી તેના વિકાસમાં માત્ર સહાયમૂલ યાચ છે એમ ગણી તે સર્વની યોજના કરતા. વિચાર અને જ્ઞાન, યુદ્ધ અને રાજ્ય, ઉત્પત્તિ અને વહેંચણી, મજૂરી અને સેવા વગેરે કાર્યોને સમાજપૂર્વક જૂદાં પાડવામાં આવ્યાં હતાં અને એમાં દરેક કાર્ય જે જેને લાયક હોય તેને આપવામાં આવતું એટલે તે દ્વારા પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે દરેક વ્યક્તિ સંપૂર્ણતા તરફ અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ તરફ પ્રયાણ કરી શકે.

મનુષ્યજીવનનાં સર્વસામાન્ય કાર્યો અને અંગેમાં બધા માણસોની જવાબદારી સમાયલી છે એ આપણો અત્યારનો વિચાર કેટલીક બાબતોમાં ધણો ફાયદાકારક છે, કારણકે મનુષ્ય તેનાથી સંપૂર્ણ થાય છે અને દરેક મનુષ્યનો સર્વાંગવિકાસ પણ થાય છે એટલું જ નહિ પરંતુ તેથી સમગ્ર સમાજની સંગીનતા, એકતા, વિવિધતા તથા પૂર્ણતા વધે છે. જ્યારે સામાજિક કાર્યો જૂદા જૂદા વર્ગોને સોંપી દેવામાં આવે છે ત્યારે વિભાગ વધારે દૃઢ થાય છે અને પ્રત્યેક કાર્યમાં ખાસ-વિશિષ્ટ યોગ્યતા આવી જાય છે એ ખરું પણ જીવનના પ્રવાહનું ઝરણું અટકાવી પડે છે. અને વ્યક્તિ

સ્વાતંત્ર્ય હુમ્મ થઈ જાય છે. આર્યાવર્તની સમાજનો અંત એવો જ આવ્યો. યુરોપના પાશ્ચાત્ય આદર્શમાં પણ ગેરલાભો તો જરૂર રહેલા છે. અને કેટલીક ખાજતોમાં એ સિદ્ધાંતને અક્ષરશઃ લાગુ પાડવાથી તો ઘણાં જ મુખર્ધિ દુઃખ્યાં અને વિચિત્ર પરિણામો આવે છે એ યોજનાના બધા ગેરલાભો અત્યારે ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં આપણને સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. “આખી પ્રજાએ પોતાનું રક્ષણ કરવાને તૈયાર રહેવું જોઈએ,” અથવા તો “પ્રજાની સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ કરવાની જવાબદારી તે પ્રજાના દરેક માણસને સિર છે.” એ સાદા સિદ્ધાંત ઉપરથી અત્યારે તો પ્રજાના સદ્ગુણ વર્ગોને મરવાને કે મારવાને માટે ખાઈઓમાં નાંખી લટવાની દરજ પાડવામાં આવે છે. પછી તે માણસો શિક્ષકો, વિચારકો, તત્ત્વવેત્તાઓ, કળા-કૌશલ્યવાળા હોય કે ગમે તે હોય ! બધા માણસોને પોતપોતાનાં કુદરતી કાર્યોથી વિખૂટા પાડી, પોતાના સ્વાભાવિક સ્થાનોથી અલટ કરી અસ્તવ્યસ્ત કરી નાંખી, બુદ્ધિ અને હૃદયને પણ શુંગળાવી નાંખવામાં આવે છે. ધર્મશુરુઓ જેમને સરકાર પગાર આપતી હોય તેમને પણ શાંતિ અને સુસ્થેદનો બોધ આપવાનું કાર્ય બંધ કરાવી પોતાના જાતિજીવોનો નાશ કરવા માટે દરજ પાડે છે. મનુષ્યના હૃદયમાં રહેલા ઇષ્ટદેવને-જેમી અવાજને શુંગળાવી બંધ પાડે એ પણ એક દોષ છે. એ પ્રમાણે કરવાથી હૃદય અને મનુષ્યસ્વભાવ બંને ઉપર જીવલેષ થાય છે, એટલું જ નહિ પરંતુ લશ્કરી દોરપર જે રાજ્યો ચાલે છે તેઓના પ્રજા સંરક્ષણના વિચારો પણ એવા ગાંડાઈ ભર્યા હોય છે કે પ્રજારક્ષણ એટલે પ્રજાના આત્મપાતનું જ એક પગલું ગણ્યું હોય નહિ એવું જણાય છે.

આર્યાવર્તની પ્રાચીન પ્રજાલીકામાં યુદ્ધની શક્યતા અને ‘ભયંકરતા’ જેમ બંને તેમ જોઈ કરવા તરફ ઘણું લક્ષ આપાતું. અને યુદ્ધનાં કડવાં ફળોનું પરિણામ જેમ બંને તેમ જોઈ માણસો પર આવે અને ‘ઓધું’ આવે એવો તેમનો વિચાર હતો. આ વિચારથી પ્રેરાઈને તેમણે લડવાનું કાર્ય એકજ વર્ગને શીંધ્યું અને તે વર્ગ સ્વભાવથી, કુલાચારથી અને જન્મથી જ એ કાર્ય કરવાને વધારે લાયક હતો. યુદ્ધના કાર્યદ્વારા તે લોકો પોતાનો વિકાસ અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરી શકતા. યુદ્ધમાં

બદલ પડતા અનેક સદ્ગુણો-જેવાકે બહાદુરી, નિયંત્રિત બળ, નિર્મળતા, રક્ષણ કરવાની પરોપકારશક્તિ અને જ્ઞાતુભાવ, પરમજીવ ઉદાર અને વિનયયુક્ત ઉદાત્ત સ્વભાવ, વગેરે ઉચ્ચ આદર્શોને લક્ષ્યને ક્ષત્રિયનું જીવન તે પ્રમાણે વર્તતાં કહીં પણ પાછી પાની કરવું નહિ. આર્યાવર્ત-ના જનસમાજના ખાડીના બધા વર્ગને હિંસામાંથી અને યુદ્ધના કાર્યમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. ક્ષત્રિય સિવાયના વર્ગના જીવનમાં જરાપણ વિક્ષેપ ન પડે તેવી કાળજી લેવામાં આવતી હતી. અર્થાત્ સમાજમાં મારામારી, કાપાકાપી અને યુદ્ધના તરવોને સંકુચિત કાર્યક્ષેત્ર મળી જતું એટલે આખા સમાજને તેઓ નુકસાન કરી શકતા નહિ. વળી યુદ્ધ કરવાની પરવાનગી આપેલી તે પણ કેવી શરતે?—ધર્મયુદ્ધ કરવાની શરતે જ. એટલે આર્યાવર્તના ક્ષત્રિયો લડી લડીને પણ જેવા અધમ યત્રોને બદલે ઉચ્ચ નીતિના નિયમો પાળી વધારે ને વધારે પવિત્ર થતા. વળી દયાભાવ, સત્ત્વ પ્રત્યે પણ ઉદારતા બતાવવાની પરમ નીતિ મહાજીવ કરવાથી યુદ્ધનાં નુકસાનો પણ ધણા જ ઓછાં થતાં. જ્યારે આપણે ગીતામાં યુદ્ધની વાત વાચીએ છીએ ત્યારે આપણે આ વાત ખાસ યાદ રાખવાની છે કે એ યુદ્ધ એક ક્ષત્રિયને છાજે તેવું ધર્મયુદ્ધ છે અને તેના દ્વારા ક્ષત્રિયના આધ્યાત્મિક જીવનનો પણ વિકાસ કરવાનો માર્ગ હતો. એ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરવી તે સમયે જીવનનું અંતિમ લક્ષ્ય ગણવામાં આવતું. પાશ્ચાત્ય દેશમાં ગાંધી અને તેમના પરમજીવપણામાં તથા આર્યાવર્તના ક્ષત્રિયના ધર્મમાં તથા જાપાનના સામુરાઇ લોકોના ક્ષાત્ર-આદર્શમાં યુદ્ધ નીતિના ધણાં સિદ્ધાંતોને અનુસરીને યુદ્ધને ચલાવવામાં આવતું હતું. એ પ્રમાણે જ્યારે જ્યારે યુદ્ધ-કલહ નિયમ અને સિદ્ધાંતોને વશ રહીને જંગતમાં પ્રવર્ત્યું છે ત્યારે ત્યારે યુદ્ધમાં ખામ લેનારા માણસોની ઉત્પત્તિ કરવામાં તેણે મદદ કરી છે એ વાત તો તદ્દન સત્ય છે. જે લોકો શાંતિના ધર્મમાં ઉપાસકો છે તેઓ જ એ વાતની ના પાડવાની હિંમત કરશે. યુદ્ધનું કાર્ય અત્યારે પૂર્ણ થયું હોય અને હવે પછી જીવનના ક્રમમાંથી બલે તે દૂર, યદિ જાય પરંતુ એણે મનુષ્યજાતિના વિકાસમાં જે ફાળો આપ્યો છે તે તો આપણે ઇતિહાસનું સૂક્ષ્મ અન્વેષણ કરી કળ્પલ કરવો જ નોંધએ. એની જરૂરીયાત બંધ પડ્યા પછી પણ યુદ્ધ જારી રહેશે તો મનુષ્યજાતિનું

પ્રગતિમાન મન-બુદ્ધિ એને ઘૂર્ત દૂર ફેંક્યા વિના નહિ જ રહે કારણ કે એવાં બુદ્ધો કેવળ પશુમળના જ ઉદાદરણો જેવાં જાણી શે અને એમાં ઉચ્ચ આદર્શ કે ઉન્નત ભાવના આપણને ગેરહાજર જાગશે એટલે તેને દૂર કરવા આપોઆપ પ્રયત્ન થશે.

આપણને જગતમાં જે શારીરિક-બાહ્ય યુદ્ધ-દૃષ્ટિએ પડે છે તે સર્વ સામાન્ય વિશ્વબ્યાપી સિદ્ધાંતજી જ એક બાહ્યસ્વરૂપ છે, અને તે જીવનમાં સર્વવ્યાપી છે. ક્ષત્રિયનો આદર્શ પણ મનુષ્યની પૂર્ણતા માટે જરૂરનાં તત્ત્વોનો એક આવિર્ભાવ માત્ર છે. સર્વ માણસમાં જરૂરનાં હોય એવાં તત્ત્વોનો આવિર્ભાવ ક્ષત્રિયના જીવનમાં થાય છે તે શુભો મનુષ્યની પૂર્ણતાને માટે આવશ્યક છે. આપણા આંતર અને બાહ્ય જીવનમાં જે યુદ્ધ અનિવાર્ય અને સતત આધ્યાત્મ કરે છે તે જ-બાહ્ય-સ્વરૂપસ્વરૂપ તે શારીરિક યુદ્ધ છે. જગત્ પણ એ પ્રકારે સતત ચાલતા કાર્ય અને પ્રતિકાર્યના સંપર્કનું સ્થળ છે. તેમાં પણ વિનાશ-સંહારથી, પ્રગતિ વસ્તુઓની ઉત્પત્તિ થાય છે અને નવો વિકાસક્રમ આપણને તે યુદ્ધમાંથી અને શક્તિના કસકમાંથી જન્મ પામતો જણાય છે. આ કારણને લીધે આપણને પણ શ્રદ્ધા રહે છે કે ભવિષ્યમાં મનુષ્યજાતિ કોઈ અનિર્વચનીય અને અશ્રુતપૂર્વ મહાન એકતાની સૂરતા-સમતા-પ્રત્યે આગળ વધી રહેલી છે. આપણાં વર્તમાન ક્ષત્રિયનો જે આદર્શ છે તે ઉપર જણાવેલી યુદ્ધની શક્તિનો મનુષ્યજાતિમાં આવિર્ભાવ છે. મનુષ્યજાતિમાં એ યુદ્ધની શક્તિનો આવિર્ભાવ તે જ ક્ષત્રિય છે. વિશ્વપ્રકૃતિનો યુદ્ધ અને સંપર્કનો સિદ્ધાંત ક્ષત્રિય માન્ય કરે છે. અને તેનાદ્વારા પોતાની ઉન્નતિ કરે છે. તે લાભ અને રૂપનો નાશ કરતાં પાછો પડતો નથી તે તે છતાં પણ એ વિનાશદ્વારા પણ પોતે કોઈ ન્યાય, દયાધર્મના સિદ્ધાંત જગતમાં લાવવાને મથી રહ્યો છે. અર્થાત્ આખા 'યુદ્ધનું' વલણ કોઈ નૈતિક, ધાર્મિક અથવા આધ્યાત્મિક સૂરતા જીવનમાં પ્રકટાવવા તરફ જ હોય છે. ઉપર જણાવેલું વિશ્વાત્માનું મંદારકસ્વરૂપ ગીતા માન્ય કરે છે અને તેના જ પરિણામરૂપી શારીરિક યુદ્ધને ગીતા જહાલી આપે છે અને પોતાનો ઉપદેશ ક્ષત્રિયને સંબોધીને કહે છે. કારણ કે સામાન્ય રીતે યુદ્ધ એ આત્માની આંતરસાંતિ-આંતર નિશ્ચિની ક્ષુધા અને બાહ્ય અહિંસાની

પ્રમળ ઇચ્છાનો વિરોધ કરનાર ગણાય છે. સાધારણ માણસો તો એમ જ માને છે કે આંતરસાતિને માટે આત્માની તૃપ્તિ છે તે અને બીજા પ્રાણીઓ પ્રત્યે અહિંસાની વૃત્તિ રાખવાને માટે તેના મનમાં જે અભિલાષા છે તે બંને યુદ્ધનાં કાર્યથી તો તદ્દન ઉપરાંત જ જાય છે. યુદ્ધમાં તો એ બંને ભાવનાઓ કદીપણ સામવી શકાય નહિ. યોદ્ધાને લડતાં લડતાં જે 'કાર્ય' કરવું પડે છે તે અને આંતરસાતિ, આત્મસંયમ વગેરે પરસ્પર વિરોધી છે. એ બધાંમાંથી ગીતા એ એકતાનો સિદ્ધાંત અને પરમ સમતા શોધી માણસને એ બધાંથી પર 'લઈ' જવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

સાધારણ રીતે જીવનસંગ્રામમાં માણસ પોતાના સ્વભાવમાં-પ્રકૃતિમાં જે ગુણ પ્રાધાન્ય ભોગવતો હોય છે, તેના પ્રભાવે તે પ્રતિકૃત્ય કરે છે. સાંખ્યમત પ્રમાણે જગતની શક્તિ ત્રણ વિભાગમાં વહેચાવતી છે અને જગતની શક્તિનું એ પૃથક્કરણ ગીતા કયુવ રાખે છે. એ ત્રણે શક્તિઓ મનુષ્યમાં પણ ત્રિગુણાત્મક થાય છે. પ્રથમ સમતા, યાન અને સુતોર્પની વૃત્તિ જેને સત્વગુણ 'એવું' નામ આપવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી બીજો ગુણ લાગણ્યોના ઉભરા-ભાવપ્રધાન-કર્મ અને કલહસ્વરૂપ રજોગુણ અને છેવટે અગાન અને પ્રમાદસ્વરૂપ તમેગુણ છે. બ્યારે મનુષ્યમાં તમેગુણ પ્રાધાન્ય ભોગવતો હોય છે ત્યારે માણસ પોતાની આજુમાજુ વિશ્વ પ્રકૃતિના જે હ્રમલાઓ ચતા હોય છે તેમના પ્રત્યે અથવા તો પોતાના સંજોગો અને પરિસ્થિતિ પ્રત્યે, પોતે પ્રતિકૃત્ય કરતો જ નથી, તે એ બધાં સાથે બાધ ભીડતો નથી, પરંતુ પોતે એ બધાંથી પરાજય પામી જાય છે. એ માણસ સાથી વધારે નો એટલું જ કરી શકે કે બીજા એકાદ ગુણની મદદ લઈ (તામસિક માણસ) ગમે તે પ્રકારે પોતાનું જીવન ટકાવી રાખવા પ્રયત્ન કરે છે. એવો માણસ પોતાની આજુમાજુ વિચાર અને કર્મોનું એક એવું નિયમિત વર્તુળ ગોઠવી દે છે કે જાણે પોતે યાંત્રિક સાચો ન હોય. એ પ્રકારે પોતે પોતાનું વર્તુળ ગોઠવવાથી તેને હમેશાં એમ લાગે છે કે પોતે તદ્દન નિર્ભય છે અને જીવનસંગ્રામમાં એનાથી વધારે ભાગ લેવાની જરાપણ ઇચ્છા તેને થતી નથી. પોતાના હૃદયમાં પવિત્ર ભાવનાઓ કે ઉચ્ચ આદર્શોનો ધ્વનિ તે હાવા દેતો નથી અને

યાંત્રિક જીવનના ચીલામાં દિવસો ગુમરે છે. માણસમાં જ્યારે રજોગુણ પ્રધાન હોય છે ત્યારે તો માણસ જીવનસંગ્રામમાં બુદ્ધિ છે. અને તે સંગ્રામનાં બધાં બંને પોતાના સ્વાર્થને-પોતાની અદંતાને-સંતોષવાને માટે વાળવા પ્રયત્ન કરે છે. અર્થાત્ તે નાશ કરે છે, છોટે છે, બોગમે છે પરંતુ એ બધુંએ સ્વાર્થ અને અદંતાને માટે હોય છે. એવા રજોગુણી માણસના સ્વભાવમાં સત્વગુણનું મિશ્રણ હોય તો એવો માણસ એ બાલ્ય-સંઘટ્ટને પોતાના આંતરવિકાસ, આનંદ અને સંયમનું એક સાધન બનાવી શકે છે. જીવનસંગ્રામ એવા માણસને અંતરમાં આનંદ આપે છે એટલું જ નહિ પરંતુ સંગ્રામ-યુદ્ધ તેને પોતાના આધ્યાત્મિક વિકાસના સાધનરૂપ જણાય છે, અને તેને ધણો આનંદ આપે છે. જ્યારે માણસમાં સત્વગુણ પ્રધાન હોય છે ત્યારે સંગ્રામમાં પણ માણસ કોઈ ધર્મ, નિયમ, સિદ્ધાંત, સંતોષ વગેરેની શોધ કરે છે. માણસનો સ્વભાવ શુદ્ધ સાત્વિક હોય છે તે ઉપર જણાવેલી મમતા, શાંતિ અથવા ધર્મસિદ્ધાંત પોતાને માટે શોધે છે, બોળે છે. ધણીવાર તો પોતાના જ અંતરમાં તેની શોધ કરવાને મથે છે, પરંતુ સામાન્યરીતે આવા માણસો પોતાના અંતરથી જીવનસંગ્રામને દૂર ગમે છે, અથવા તો કર્મનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરે છે, અને જગતમાં કાર્ય કરી રહેલી વિશ્વ-પ્રકૃતિથી તે દૂર નાસે છે, પરંતુ એવા સાત્વિક સ્વભાવવાળા માણસમાં જો રજોગુણનું મિશ્રણ હોય છે તો જીવનસંગ્રામમાં તે પોતાની મમતા દાખલ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેવો માણસ શુદ્ધ શ્રેષ્ઠને ખાતર, કોઈ મહાન આદર્શ અથવા સિદ્ધાંતને ખાતર બુદ્ધિમાં મગ્ન થઈ જાય છે. જગતમાં જીવનસંગ્રામ પ્રત્યે મનુષ્યનાં જોડલાં વલણો અને જોડલી જુલિઓ છે તે બધી ઉપર જણાવેલા સિદ્ધાંતોમાંથી એકાદના પ્રાધાન્યને આભારી હોય છે અને તેમાં કદાચ મિશ્રણ હોય છે તોપણ તે ત્રણ ગુણની બદાર તેમનું સમતોલન કરવાની જુલિથી ઉત્પન્ન થાય છે.

જોવો પણ એક સમય આવે છે કે જ્યારે મનુષ્યનું મન આ ત્રણે ગુણોના કાર્યમાંથી અસંતુષ્ટ થઈ પાછું ફરે છે, અને પ્રકૃતિથી પર અથવા ખૂદ જ અવલંબન શોધવા મથે છે. એ શોધ કરતાં કરતાં તેનું મન

‘ગુણાતીત-ગુણોથી પર-અને તેથી સર્વ કર્મરહિત’ એવી કાંઈ અદ્ભુત સત્તા પ્રત્યે ‘આકર્ષાય છે. માણસનું મન જે સત્તા-અસ્તિત્વ-ચૈતન્ય પ્રત્યે દોરાય છે તે ત્રણે ગુણોથી પર હોય છે એટલું જ નહિ પરંતુ ત્રણે ગુણોનું શાસક પણ હોય છે. અને કર્મ કરવાને શક્તિવાન હોય છે તે છતાં પોતાનાં કર્મોથી લેપાતુ નથી. એ તો નિર્ગુણ અને ત્રિગુણાતીત જ રહે છે! અર્થાત્ માણસના હૃદયમાં દેવળ નિરપેક્ષી શાંત અને સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ મેળવવાની મહત્ત્વપૂર્ણ ધ્યેય થાય છે, એટલે કે શાંતિપ્રધાન અને દૈવીજીવન પ્રાપ્ત કરવાને તે મથે છે. જ્યારે નિરપેક્ષ શાંતિની ભાવના તેનામાં આવે છે ત્યારે તેને જગતનો ત્યાગ-સન્યાસ-નિવૃત્તિ વધારે થઈ આવે છે. જ્યારે સ્વતંત્ર નિરપેક્ષ દૈવી-જીવનની વૃત્તિ પ્રધાન હોય છે ત્યારે પોતાની પરાપ્રકૃતિ-જીવપ્રકૃતિનાથી પર જવાને માટે તેને આવેશ થઈ આવે છે અને તે જ્યાં કારણો-ઇન્દ્રિયો પ્રત્યે પ્રભુતાનું વલણ રાખી પોતાના સર્વ કર્મોના વમળોમાંથી વિમુક્ત થઈ સમત્વ અને આંતરસંન્યાસને ખરાબર ધારણ કરે છે અને શગદોષ કામના વગેરે બંધનોથી વિમુક્ત થાય છે. કુરુક્ષેત્રના મેદાન ઉપર જ્યારે અર્જુન યુદ્ધ કરવા ઉભો ત્યારે પ્રથમ જણાવેલી સન્યાસવૃત્તિ તેને થઈ આવી અને તેણે કટોકટીને પ્રસંગે વીર સ્વભાવનો ભાગ કરી યુદ્ધ કરવાની ના કહી. અર્જુનને તો પોતાના જીવનમાં પ્રાધાન્ય પામેલો કર્મનો સિદ્ધાંત છોડી સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવાનું જણાવ્યું પરંતુ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને તે ખાલસન્યાસ કરવાની ના કહી. જીવન અને કર્મોનો ખાલસન્યાસ કરવાનું છોડી કઈ અંતરમાં એ બધાંથી પર થવાનો બોધ તેમણે અર્જુનને આપ્યો.

અર્જુન પોતે ક્ષત્રિય છે. અર્થાત્ રમેશુષ્ય પ્રધાન માણસ જેમ પોતાના કર્મોમાં ઉચ્ચ સાત્વિક આદર્શને પ્રધાન રાખીને વર્તન કરે છે તેવો છે. તે જ્યારે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં જાય છે ત્યારે એક વીર યોદ્ધાને બાળે એવી ઉલટ અને એવા હર્ષથી તે આગળ જાય છે. વળી તે ધર્મ-

* સર્વ કર્મોથી રહિત એનો અર્થ કર્મ વિનાની નહિ-પરંતુ કર્તા બુદ્ધિ વિનાની સત્તા. એ સત્ ઉપરથી ચલેલો રાષ્ટ્ર છે અસ્તિત્વ એ પ્રભુનું પ્રથમ હક્ક છે એને સન્ન કહેવામાં આવે છે. ગુણોથી પર અર્થાત્ નિર્ગુણધર્મથી સ્થિતિ ત્રણે ગુણોના લેપનથી પર અર્થાત્ ‘બ્રાહ્મી’ સ્થિતિમાં.

યુદ્ધમાં અને યુદ્ધના પવિત્ર મુહૂર્તમાં તેની પોતાની ધાર્મિકતામાં અને ધર્મયુદ્ધમાં તેને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. પોને ધર્મયુદ્ધ કરે છે એવી સ્પષ્ટ માન્યતાથી તે દિગ્ભ્રમરે આગળ વધે છે. શત્રુઓનાં હઠોને કંપાવતો તે પોતાનો વિજયી રથ સંખનાદ સાથે આગળ હંકારી લાવ્યો અને પોતાની સામે અધર્મનો પક્ષ લઈ લડવા આવેલા નાજઓને જોવા માટે બંને સૈન્ય વચ્ચે તેણે પોતાનો રથ ધોભાવ્યો. આ બધી શ્રદ્ધા અને ધર્મ તથા નીતિની માન્યતા ગળી ગઈ ત્યારે પોતાની નિત્ય વૃત્તિ-ક્ષત્રિયત્વમાંથી તે બ્રહ્મ થયો. અર્ધાનુ તેના રત્નોગુણી સ્વભાવમાં આશ્ચર્ય, શોક, ભય, વિપાદ, મૃદતા વગેરેનું-ત્રમોગુણનું-પૂર આવ્યું. તેના આંતર જીવનમાં જ મંથનાત્મક યુદ્ધ જગ્યું ત્યારે તે ત્રમોગુણમાં ખુપી જવા લાગ્યો. પરિણામે તે સન્યાસ-વૃત્તિ પ્રત્યે ઢગતો થયો.

गुह्यमहत्या हि महाभयान्मन्त्रेणो भोक्तुं
मैत्रयमपीह लोके । (अ. ૨. શ્લો. ૫.)

શિક્ષા માંગીને અને આપું તે વધારે સાફ છે પણ આ વિષય ક્ષત્રિયનો ધર્મ સારો નથી. એમ તેને લાગી આવ્યું. આ યુદ્ધ અને આ બધાં ધર્મનું અહિં શું ? સર્વ માણસોનો સમૂહો નાશ અને તે પછી વિવેક વિચાર વગર કરવામાં આવતો પ્રલય ! આ પ્રમાણે યુદ્ધ કરવાથી વિજય અને કીર્તિ વગેરે મળે પણ તે જમારે સંહાર થાય અને લોહીની ધારા વહે ત્યારે જ મળે ! શિરથી છંટાયલા ભોમો-રાજ્યસુખના વેભવો-પણ કેવા ?

“ भुञ्जीय भोगास्तुधिर मदिग्धान् । (अ. ૨. શ્લો. ૫.)

અને આપણે પાંડવો આ મોટું ધર્મયુદ્ધ ન્યાય, અને સત્યનું પાલન કરવા આરંભ્યું છે છતાં તેની જ શરૂઆત આપણે ન્યાય અને પુણ્યનો ભંગ કરીને કરવાની ! આપણે સમાજની સ્થિતિ-ધારણ-સાચવવા અને સમાજનું જીવન લાંબુ થાય તેટલા માટે એવો ઉપાય લીધો કે જેમાં સમાજશાંતિના સર્વ સિદ્ધાંતોના અને તેના કાર્યોના સમૂહો નાશ થયા વિના રહે જ નહિ.

સન્યાસ એટલે જીવનનાં કાર્યોનાં-કર્મોનાં અને પ્રકૃતિના સત્વ, રજસ અને તમસ એ ત્રણે ગુણોનો ત્યાગ. પરંતુ તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે ત્રણ ગુણોમાંથી એકને પસંદ કરી માણસે પ્રગતિ કરવી પડે છે. સન્યાસ પ્રત્યે પ્રેરનાર વૃત્તિ તામસિક હોય છે અર્થાત્ માણસ, બીરુતા, બય, તિરસ્કાર વગેરે સાગણીઓથી પ્રેરાઈ સન્યાસવૃત્તિ ધારણ કરે છે. એ વૃત્તિ રજોગુણ પ્રધાન તમોગુણવાળી પણ હોઈ શકે. જ્યારે એવી વૃત્તિ હોય ત્યારે રણસંગ્રામની કડાકૂટથી માણસ ત્રાસે છે, શોકવૃત્તિ ધારણ કરે છે અથવા સંગ્રામનું મિથ્યાત્વ સ્વીકારી તેમાં પડવાની ના કહે છે. કારણ કે, કર્મમાં પડવાથી સુખદુઃખની ઘટમાળ શરૂ થાય છે. વળી સત્વગુણ પ્રત્યે દોરાપક્ષી રજોગુણની વૃત્તિ હોય તો જીવનથી પર એવું કોઈ સત્ય પ્રત્યક્ષ કરવા માણસ પ્રયત્ન કરે છે, પોતે મનુષ્યજીવનથી ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા મથે છે, અથવા સર્વ બંધનોને વટાવી પર ચલા માટે અધીરી થઈ રહેલી ઉચ્ચગામી પ્રેરણાને વશ થઈ સમગ્ર પ્રાણશક્તિને પોતે ચગદી નાખે છે. જો માણસમાં સાત્વિકવૃત્તિ પ્રધાન હોય તો તેને જીવનનું મિથ્યાત્વ અને માંયાની ઘટમાલ બુદ્ધિદારા સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે, કર્મની નિરર્થકતા પણ તેને ખાસે છે, અથવા તો શાંત, અનંત, અનાદિત્વનું ભાન પણ તેને થાય છે. સત્ત્વમિશ્રિત રજોગુણવાળા માણસના જેવી સન્યાસવૃત્તિ અંશુ-નની છે. અર્થાત્ તેનું મૂળ તમોગુણમાં છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે વૃત્તિને પોષણ આપીને અંશુનને પવિત્ર સન્યાસ જીવનનો અંતુભવ કરાવી શક્તિ અથવા તો પોતે તે વૃત્તિને શુદ્ધ કરીને, અંશુનને શુદ્ધ સાત્વિક જીવનનો દિવ્ય પ્રસાદ ચખાડી શકત, પરંતુ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન એ બેમાંથી એક પણ કામ કરતા નથી. તમોગુણની વૃત્તિને ઉત્તેજન નહિ આપતાં પોતે ઉલટા સન્યાસવૃત્તિને છોડી દેવાનો બોધ અંશુનને આપે છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તો અંશુનને તે વિંધ, અને દૂર કર્મ કરવાનો જ બોધ આપે છે. અને તેની જ સાથે આંતર સન્યાસથી વિશ્વપ્રકૃતિના ગુણોથી માણસ પર થઈ જાય છે અને તે છતાં જીવનમાં કર્મો કરી શકે છે. ગીતામાં બાહ્ય-સન્યાસ નહિ પણ આંતરતપસ્યાનો બોધ આપવામાં આવ્યો છે.

પ્રકરણ ૫ મું.

“આર્યયોદ્ધાનો ધર્મ.”

ગીતાના પ્રારંભમાં અર્જુનના હાથમાં જે ક્ષોભ અને વિપાદની લાગણીઓ ઉત્પન્ન થઈ છે તથા જે નિર્જીવ દયાની લાગણી તેને યુદ્ધના કોર કાર્યમાંથી અટકાવી રહી છે, તેને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પ્રથમ તો સખ્ત કપકાના રૂપમાં ઉત્તર આપે છે ભગવાન તેને કહે છે, “આ જાધુ ક્ષદમલ્લમ્” છે. મન અને બુદ્ધિને સમજા-મોહ પમાડનાર અને ક્ષત્રિયના આર્યત્વને ઝાંખ લમાડનાર છે. ધર્મયુદ્ધમાં અત્રેસર એવા પૃથાના પુત્ર અર્જુનને એવું વર્તન ઊજાડું નથી. આવે અણીને પ્રસંગે હૃદયમાં આવી દુર્જીવતાને સ્થાન આપવું ઉચિત નથી. પ્રભુ નિર્મિત કાર્યનો આ પ્રભાવે ત્યાગ કરવો જોઈએ નહિ. આ માર્ગ અનાર્થ હોઈને આર્યયોદ્ધાને અબુધર્મનો છે. આ માનસિક સ્થિતિ સ્વર્ગપ્રત્યે લઈ જઈ શકે તેવી નથી. અસ્વચ્ચ છે. માટે એવી “દુર્જીવતાનો ત્યાગ કરી યુદ્ધ કર, પૃથ્વીનું, શબ્દ બોગવ, હો એ તારા શત્રુઓનો નાશ કર.”

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો એ બોધ બ્યારે વાંચીએ છીએ ત્યારે આપણને લાગે છે કે આ બોધ એક ચરવીર યોદ્ધા બીજા ચરવીર ક્ષત્રિયને આપી રહ્યો છે. આપણને અવતારરૂપ શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને મહાન તત્ત્વજ્ઞાનનો બોધ આપે છે એમ જરા પણ ભાસ થતો નથી. અવતારરૂપ શ્રીકૃષ્ણ તો જગતમાં સર્વ રચણે અને સર્વ પ્રાણીઓમાં નમ્રતા અને સાધુતાને જ પોષણ આપવું જોઈએ. સાત્ત્વિક વૃત્તિઓને જ ઉત્તેજન આપવું જોઈએ સ્વાર્થત્યાગ અને જગતના ક્ષણિક પદાર્થોમાંથી મનની વૃત્તિઓને નિરૂપ કરવાનો બોધ આપવો જોઈએ. “અશ્રુપૂર્ણાકુલેક્ષણમ્” (અં ૨ શ્લો ૧) — આંસુઓથી પૂર્ણ અને આકુલ જેનાં નેત્રો થયાં છે તેવો

અને “વિષીદંતમ્” જેવું દંદ્ય શોકથી અને નિરસાદથી પરવશ બની ગયેલું છે તેવા અર્જુનની દશાને ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન નિર્ભળતા કહે છે. વળી આગળ જર્તા જણાવે છે કે “કૃપયા પરયાવિષ્ટો” પરમ કૃપાથી આવિષ્ટ થયેલો-એટલે જણે કે કૃપા-દયાની લાગણી એ પાપ રૂપ ન હોય! જ્યારે એ પ્રકારનો વિચાર ગીતામાં વાંચીએ છીએ ત્યારે આપણને પ્રશ્ન થાય છે કે શું દયા એ દેવીસંપત્તિનો એક ગુણ નથી? એવી દશાને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કંપકો આપીને દૂર કરવાનું કહે છે એ શું યોગ્ય છે? શું ગીતા પણ આધુનિક જર્મન તત્ત્વવેત્તા નીટઝને સુદ્ધ કરવાનો-વીરતા દર્શાવવાનો સિદ્ધાંત જ શીખવવા માંગે છે? એવો દયાભાવ હોવો એ શું નિર્ભળતા છે? અને કદાચ પાપાણનાં જેવાં લાગણી વગરનાં હૈયાં કરી નાંખવાં એ શું માણસનો ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ આદર્શ છે? પણ ગીતાનો બોધ બધો આર્થધર્મમાંથી ઉદ્ભવે છે, અને આપણા ધર્મમાં તો દયા એ પ્રભુના દેવીસ્વભાવનો એક મહાન્ ગુણ ગણાતો આવ્યો છે. આગળ ચાલતા અધ્યાયોમાં શ્રીકૃષ્ણ પોતે દેવીસંપત્તિની ગણતરી કરાવતાં અદિંસા અને સર્વભૂત પ્રત્યે દયાની લાગણી, નમ્રતા, ક્રોધનો અભાવ વગેરેને અમ્ય અને અતુલ ક્રિયાશક્તિઓથી જરાપણ ઓછાં ગણી કાઢતા નથી. કઠિનતા, કડોરતા, ક્રોધ, દુસ્મનને મારવામાં સંતોષ માનવો વગેરે લાગણીઓ આસુરીસંપત્તિમાં આવે છે, એ ભાવનાનો ઉદ્ભવ આસુરીસ્વભાવમાંથી થાય છે એટલે માણસ જગતમાં અને મનુષ્યમાં પ્રભુત્વ જોઈ શકતો નથી. એટલે ઉપર જણાવેલા દૃષ્ટિ-બિંદુથી તો અર્જુન જરાપણ કંપકોને પાત્ર નથી.

કુતસ્ત્યા કરમલમિદં વિષમે નમુપસ્થિતમ્ । (અ. ૨ શ્લો. ૨).
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને પૂછે છે કે “આવા વિષમ-કટોકટીને પ્રસંગે તને આ શોક ક્યાંથી થયો? આત્માને હાથ લગાડનાર આ અંધકાર વારમાં, ક્યાંથી આવ્યો?” આ પ્રશ્ન અર્જુન પોતાના માર્ગથી અજાણતા થયો હતો તેવું દારણ શોધવાને આપણને પ્રેરે છે. દેવીકૃપા આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં વધતી મનુષ્યમાં આવે છે. પણ જે માણસ પોતે આગળ વધ્યો નથી અથવા તો જેના સ્વભાવમાં એ ગુણ પ્રવૃત્તિથી ચૂકવામાં આવે.

નથી તે માણસ જ્યારે એ ગુણુ પોતાનામાં દર્શાવવાનો, ડોળ કરે. તે જ્યારે પોતે દયાવાન છે એવું બતાવી પોતાની નિર્જનતાને દાંડે ત્યારે આપણે તેને મૂર્ખતા જ કહીશું; તેને ઉદ્ધતાઇ માનીશું. કારણ કે એવી દયા અને કૃપા તો જે માણસ પ્રભુતા પોતે પ્રાપ્ત કરી જમનમાં તેના આવિર્ભાવ કરતો હોય તે જ બતાવી શકે. એ દૈવીકૃપા સાનયુક્ત અને પ્રેમયુક્ત હોય છે. અને તે મનુષ્યજાતિના અવડાઓ અને યુદ્ધા માણસના સદ્ગુણો અને દુર્ગુણો, પાપ અને પુણ્ય જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બધા પ્રત્યે સમાન દષ્ટિ રાખી બને તેટલી મદદ આપવાને ઉત્સુક હોય છે. તે દુઃખમાં દીવાસો પણ આપે છે. સાધુઓમાં અને સ્ત્રીઓમાં એ દયા સર્વભૂત પ્રત્યે દયા અને પ્રેમની લાગણી રૂપે દેખાય છે; વિચારક અને વીર યોદ્ધામાં એ દયા બીજાને સહાય કરે એવી સલાહ અને દુઃખને ટાળે એવી હલતા અને અતુલ બળના રૂપમાં જણાય છે. આર્યયોદ્ધામાં રહેલી એ દૈવીકૃપા સૂઝા ધાસના તરફવાને તોડતાં અચકાય છે પરંતુ નિર્જન અને જુલમમાં દયામણાંઓને સહાય કરતાં જરાપણ પાછી હલતી નથી. એ દયાની લાગણી જ સત્તાના મદમાં ઊડી ગયેલા જુલમમારોનો નાશ કરે છે પણ કોષથી પેરાઇને નહિ. તિરસ્કારની લાગણીથી દોરાઇને નહિ પણ અસલ આર્યાવર્તની પ્રધામાં કલા પ્રમાણે જે અસુરનો નાશ કરવો પ્રાપ્ત થાય તેના પ્રત્યે પણ અતુલ દયાની ભાવનાથી પ્રેરાઇને તે મારે છે. જેટલી દયા દુઃખી, દીન અને અનાથ જમતને મારે થાય છે તેટલી જ દયા તેને દુષ્ટ શક્તિના અજ્ઞાનયુક્ત પીડન પ્રત્યે પણ હોય છે.

પણ અર્જુનના હૃદયમાં જે દયા અત્યારે ચર્ચા છે તે દયા કાંઈ ઉપર જણાવી તે પ્રકારની નથી. ખરૂં જોતાં એ લાગણીને આપણે "દયા" એ નામથી નથી ઓળખાવી શકતા એને જદે આપણે "આત્માની દુર્જલતા" અથવા તો પોપવાની વૃત્તિ, કડિન ધરજ અદા કરતાં જે માનસિક દુઃખ સાથે તેમાંથી બગી જવાની ઇચ્છા વગેરે નામ આપીએ તો વધારે યોગ્ય ગણાય.

‘યચ્છોકમુચ્છોષર્ણમિન્દ્રિયાણામ્ ।’ (અં ૨ શ્લો ૮)

માફી ઇન્દ્રિયોને સૂકાવી નાંખનાર આ શોક. છે તે શી રીતે દર

યશે ? બધી નિર્મલતાઓમાંથી આત્માની નિર્મલતા-અથવા-એ સૌથી વધારે (અનાર્થ) છે. આવી દયા પણ આત્માની નિર્મલતાને પોષવાનું એક સાધન થઈ પડે છે. અહંતાણુક લાગણીઓ કર્તવ્યકર્મમાંથી પાછી હોં છે તેનું એ ચિત્ર છે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રાને ભારતાં મન હશે છે કારણકે તેઓ “સ્વજન”-પોતાના સગાં છે. એમના વિના જીવન નિર્રર્થક લાગે છે માટે તેમને ભારતાં દયા આવે છે. આવી દયા મનની અને હૃદયોની નિર્મળતા કહેવાય. એવી નિર્મળતા સામાન્ય માણસને લાભદાયક પણ છે. કારણ કે તેઓ એવી લાગણીને અભાવે કદાચ હૃદયના અને પાપાણુ જેવા દૂર થઈ જવાનો સંભવ છે. એવા માણસોએ તો દયાની લાગણીથી પોતાની દૂરતા અને કઠિનતાને દૂર કરવી જોઈએ. પણ આર્યધર્મમાં આગળ વધેલા માણસને માટે એ માર્ગ નથી. અર્જુન પોતે ભગવાનનો માનીતો મિત્ર છે, તે એક વીર ચોક્કસ છે, પોતાના યુગનો જાણે પ્રતિનિધિ હોય તેવા લાગે છે, એને તો કાર્ય કરવાનું માથે આવી પડ્યું છે, પ્રભુ પોતે એના રચના સારથિ છે, તેના હાથમાં દૈવી ગાંડીવ ધનુષ્ય છે. અધર્મના સંચાલકો તેની સામે આવીને ઉભા છે, એણે ધર્મનું પરિત્રાણ કરવાનું છે. અત્યારે એણે પોતાની લાગણીઓના ઉમરાને વશ થઈ કાર્ય કરવાનું છોડી દેવું એ યોગ્ય નથી; અત્યારે પોતાની અહંતા, લાગણી વગેરેને વશ થઈ પોતાના સુખ અને દુઃખને માટે યુદ્ધ કરવાની આનાકાની કરવાની હોઈ શકે નહિ. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે આપ બધા વિચારોને વશ થવું એ તો અધોગતિએ પહોંચવા જેવું છે. અર્જુનને તેથી કર્તવ્યકર્મ કરવા માટે શ્રીકૃષ્ણ ઉત્તેજીત કરે છે. કર્તવ્યકર્મ કરવું જોઈએ. અર્જુને અત્યારે પોતાના ક્ષાત્રધર્મનો જ માત્ર વિચાર કરવો જોઈએ, આખી મનુષ્યજાતિનું ભવિષ્ય એના કર્મ ઉપર ઝૂકી રહ્યું છે તેના પર એણે નજર રાખવી જોઈએ.

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો પ્રથમ ઉપદેશ પર જણાવ્યો છે. અર્જુન તેનો ઉત્તર આપે છે તેમાં પણ પોતાની દુર્નિર્મળતા કણ્થવ કરે છે અને યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે. અર્જુનને પોતાની નિર્મળતાનું જ્ઞાન છે, છતાં તે તેને વશ થાય છે એને પોતાને પણ લાગે છે કે ક્ષાત્રભાવ એનામાંથી

પરવારી ગમે છે. ખર્ચ ખોટું પારખવાની શક્તિ તેનામાં રહી નથી. તે પોતાના મિત્રને ગુસ્સા કરીને માને છે. અંત્યાર સુધી જે લાગણીઓ ઉપર અને જે વિચારો ઉપર તેનો હાનિય સ્વભાવ આધાર રાખી રહ્યો હતો તે બધાએ જમીનદોસ્ત થઈ ગયા છે. એટલે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તેના અસહના સ્વભાવને જાણત કરવા ગમે તેટલા શબ્દો કહી તોપણ તે એના કહેવા પ્રમાણે તો વર્તન કરી શકે તેમ રહ્યું જ નથી. જ્યારે ખીજી બધી વિચાર પદ્ધતિમાં એ ન જાણે ત્યારે છેવટે “મારું” શરીર આ કાર્યમાં પડવાની ના કહે છે. “મારો” કંઈ સુકાઈ જાય છે” વગેરે કહી તે યુદ્ધ કરવાથી દૂર રહે છે. સ્ત્રીબ, દ્રોણ વગેરે વડીલોને મારવાથી થતું પાપ પોતાનાં જ સગાંઓનો નાશ કરવાથી થતો કલશક્તિ. અવિધ્યના જીવનની નિરસતા વગેરે તેના સ્વભાવને જીતી યુદ્ધ કરવાને તેને નાલાયક બનાવી મૂકે છે. અસહના સ્વભાવને અનુસરીને તો અર્જુન હવે યુદ્ધ કરી શકે તેમ નથી એ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પણ સ્પષ્ટ રીતે જીવે છે.

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન જે ઉત્તર આપે છે તે બેધારી તલવાર જેવો છે. પ્રથમ તો આર્યસંસ્કૃતિના ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ આદર્શ પ્રમાણે દ્વંદ્વો અને યોગ્ય ઉત્તર આપે છે અને ખીજો ઉત્તર વધારે ગૂઢ, જ્ઞાન પર આધાર રાખનારો, અને ગીતાનો જેમાંથી ખરો બોધ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે તે છે. પહેલા ઉત્તરમાં તો આર્યસંસ્કૃતિ વેદાંતના સિદ્ધાંતો ઉપર રચાયેલી છે તેને અનુસાર વર્ણાશ્રમધર્મની પ્રણાલી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન બતાવે છે, અને અર્જુનને પોતાના કર્તવ્યની દિશાનું બાન કરાવવા પ્રયત્ન કરે છે. અર્જુનને યુદ્ધ કરવાની ના કહી તેમાં નીતિ અને તર્કવાદ વાપરો. પણ ખર્ચ જેતાં તાર્કિક શક્તિવાદથી અને નીતિના સિદ્ધાંતોવાળા શબ્દો વાપરીને તેણે પોતાના મનની ધૂણા, પોતાની નિર્જનતા, અહંતા વગેરેને દંકવા પ્રયત્ન કર્યો છે. અર્જુન શરીરના મરણ વિશે જ્યારે બોલે છે ત્યારે મોજાસ નાણું શરીર જ ન હોય એમ વાંચનારને યાદ છે. શરીરનું મૃત્યુ એ જ ખરેખર્ચ મૃત્યુ ન હોય એમ બાસ યાદ છે. પણ જે પંડિત-લોકો હોય છે, જેઓ ખરા જ્ઞાની હોય છે તેમના મનમાં શરીરનું મરણ શોક ઉપજાવી શકતું નથી.

અશોચ્યાનન્વશોચસ્ત્વં પ્રજાઘાતાંશ્ચર્માપસે ।
ગતાસૂનુગ્તાસૂંશ્ચ નાનુશોર્ચંતિ પંડિતાઃ ॥

(અં ૨ શ્લો ૧૧)

—હે અર્જુન ! જેનો શોક કરવો ન જોઈએ તેના તું શોક કરે છે અને (પંડિતોના જેવી) ડાહી ડાહી વાતો કરે છે. શાની લોકો-પંડિતો મૂઝા ઉવતાનો શોક કરતા નથી. કારણ કે દુઃખ મૃત્યુ વગેરે આત્માના અસ્તિત્વમાં કવળ ક્ષણિક બનાવ માત્ર છે. માણસનું ખરું સ્વરૂપ તો આત્મા છે અને તે અનાદિ છે.

ન ત્યેવાહં જાતુ નાસં ન ત્વં નેમે જનાધિપાઃ ।
ન લૈષ ન મધિષ્થામઃ સર્વે ચયમતઃ પરમ્ ॥

(અં ૨ શ્લો ૧૨)

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે: “હું ભૂતકાળમાં ન હતાં અથવા તો તું ન હતાં એવું નથી, અથવા તો આ રાજાઓ પણ ભૂતકાળમાં હતા જ નહિ એમ નથી. અને આપણે પણ ભવિષ્યમાં નહિ ઉત્પન્ન થઈએ-જન્મ ધારણ નહિ કરીએ-એમ પણ નથી.”

એમના મૃત્યુનો શોક કરવાથી શું ફળ છે ? તેઓ પાછા શરીર ધારણ કરવાના છે.

દેહિનોઽસ્મિન્યથા દેહે કૌમારં યૌવનં જરા ।
તથા દેહાંતરપ્રાપ્તિર્ધૌરસ્તથ ન મુદ્યતિ ॥

(અં ૨ શ્લો ૧૩)

“દેહ ધારણ કરનારને જન્મ આ દેહમાં બાલ્ય, યૌવન, અને વૃદ્ધાવસ્થા, આરો છે (પ્રાપ્ત થાય છે) તે પ્રજાણે જ તેને આગળ જીવે દેહ પ્રાપ્ત થાય છે. (માટે) તે બાળતમાં ધીર પુરુષો કોઈ ખામતા નથી.”

જે શાંત, શાની પુરુષ પોતાના આવેશોને વશ થતો નથી તે બાલ્ય દેખાવ માન્યો છેતરાતો નથી. પોતાની ઇન્દ્રિયોના વેગથી અથવા તો

લાગણીના પૂરથી કે-મનની ઇચ્છાઓના સમૂહથી પોતાની બુદ્ધિના નાશ થતા દેતો નથી. ભૌતિક, શારીરિકજીવનથી તે પોતાની દૃષ્ટિ પર રાખે છે અને અંતિમ સત્ય ઉપર પોતાની દૃષ્ટિને સ્થિર રાખે છે.

હારે જીવનનું અંતિમ રહસ્ય શું છે? એવું ક્યું પરમ સત્ય છે કે જે ઉપર ધીર પોતાની દૃષ્ટિ સ્થિર કરે છે? જીવનનું ખરું રહસ્ય એ છે કે જૂઠાં જૂઠાં અનેક શરીરો ધારણ કરીને મનુષ્ય અમૃતત્વ માટે યોગ્ય બને છે. કેવી રીતે યોગ્ય બને છે? કયો માણસ યોગ્ય બને છે? એ પ્રશ્નો સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. જે માણસ પોતે શરીર છે એ વિચારથી પર થઈ શકે છે તે, જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ઉપર ચતી અસરોને અને મનની વાસનાઓને સત્ય-રૂણી લેતો નથી-તે, જે પોતાની જાતને આત્મા તરીકે જાણે છે અને સર્વને આત્મસ્વરૂપે જ જુએ છે તે માણસ યોગ્ય છે. “અમૃતત્વ”નો અર્થ શરીરનો વિનાશ-મૃત્યુ ન થાય એવો થતો નથી પણ જીવન અને મૃત્યુ બંનેથી પર જવું તે છે. સામાન્ય માણસ મનથી વિચારમય જીવન ગાળી શારીરિક વ્યક્તિ પેડે જીવે છે તેમ નહિ કરતાં જે માણસ પોતે આત્મા છે એમ જાણી આત્મામાં જીવે છે તે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. જે માણસ હર્ષ, શોકને વશ થાય છે તથા જે લાગણીઓ અને ઇન્દ્રિયોના આવેગોનો ગુનામ હોય છે તે કદી પણ “અમૃતત્વ” ને યોગ્ય થઈ શકતો નથી. આ બધી વસ્તુઓને માણસે સહન કરતાં શિખવું જોઈએ.

તાંસ્તિતિલ્લક્ષ્ય ભારત । (અં ૨ “શ્લો ૧૪”) એ બધાંને જોઈ અર્જુન ! તું સહન કર. એ બુધા બાલસ્પર્શો - મુક્ત - માણસને દુઃખ આપી શકતા નથી. અખંડ આત્માને બાલસ્પર્શો સુખ દુઃખ આપી શકતા નથી તે જ પ્રમાણે મુક્ત આત્માને પણ તેઓ અસર કરી શકતા નથી. અર્જુનને જેવો શોક થયો છે, પણા થઈ છે, અને જેનાથી એ પોતે પુદ્ધ કરતાં અટકી ગયો છે તે: ને એવું અજ્ઞાન છે. અમૃતત્વને વેળે વર્તન નથી. ૮૧

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તો અર્જુનને કહે છે જગતમાં મૃત્યુ એવી કાંઈ વસ્તુ જ નથી, કાંઈ કે જન્મ અને મરણ નો માન દેવનાં જ હોય છે.

નાસતો વિદ્યતે ભાવો નાભાવો વિદ્યતે સતઃ ।

ઉભયોરપિ, દ્રષ્ટ્યોડતસ્ત્વનયોસ્ત-ત્વદર્શિભિઃ ॥

(અ. ૨ શ્લો. ૧૬)

જે વસ્તુ અસ્તિત્વમાં છે તેનો કદી નાશ થતો નથી અને જે અસ્તિત્વમાં નથી તે કદી હિત્વન થતો નથી. એ બંનેનો અન્ત તત્ત્વ-ગાની ભેદોએ દોડેલો હોય છે.

આત્મા તો સત્ છે. અસ્તિત્વયુક્ત છે, માટે તે કદી નાશ પામતો નથી. અહિં જે જન્મમરણરૂપે આપણને દેખાય છે, અસ્તિત્વ અને આવિર્ભાવ જે ભેદ છે તે બધાનો અન્ત

અવિનાશિ તુ સદ્વિદિ. ચેન સર્વમિદં તતત્ ॥

વિનાશમવ્યયસ્યાસ્ય ન કશ્ચિત્કર્તુમર્હતિ ॥

(અ. ૨ શ્લો. ૧૭)

જેનાથી આ બધું વિશ્વ છવાયું છે તેને અવિનાશી જાણુ. અવિનાશી એ અવ્યય તત્ત્વનો-આત્માનો વિનાશ કોઈ પણ કરી શકે તેમ નથી. "આત્મગ્નાનમાં આવે છે. "અતઃકલ રમે દેહા" (અ. ૨. શ્લો. ૧૮) "આ બધાં શરીરો નાશપત છે. "વાસાંસિ જીર્ણાંસિ યથા વિદ્વાય" એ અખંડ આત્મા જૂનાં/કર્પકાની પેઠે જીર્ણ શરીરોનો ભાગ કરી નવાં શરીરો ધારણ કરે છે. એમાં શોક-કરવાતું, નિરાશ થવાનું કે વૃથા કરવાતું શું છે? આત્મા "અજો નિત્યઃ શાશ્વતોડ્યં પુરાણો ।" (અ. ૨. શ્લો. ૨૦) જન્મ વગરનો, નિત્ય, શાશ્વત છે તેને કોણ ખારી શકે? નૈર્ન છિદન્તિ શસ્ત્રાણિ ચૈન દહતિ પાવકઃ । (અ. ૨. શ્લો. ૨૩) એ આત્માને શસ્ત્રો છેદતાં નથી, અગ્નિ દહન કરતો નથી, પાણી તેને પલાળી શકતું નથી, પવન તેને સુકવી નાંખતો નથી. "નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાનુરચક્લોડ્યં સનાતનઃ । (અ. ૨. શ્લો. ૨૪) તે આત્મા નિત્ય છે, સર્વવ્યાપી, સ્થાણુ છે.-તે હમેશાં હોય છે. તે શરીરની પેઠે આવિર્ભાવ પામતો નથી, પણ આવિર્ભાવથી ખર હોય છે, વિચારથી પણ તે

અગમ્ય છે, મનથી તે પર છે, જીવનની પેઠે વિકાર પણ પામતો નથી. મન, પ્રાણ અને શરીરના વિકારોથી તે રહિત હોય છે. છતાં પણ મન, વિચાર, પ્રાણ અને શરીર એ બધાં આત્માનો આવિર્ભાવ કરવા પ્રયત્ન કરી રહેલાં હોય છે.

કોઈ કહેશે કે “આત્મા તો અસ્તિત્વમાં જ ક્યાં છે ? માણસ જન્મે છે ને મરણ પામે છે તેની સાથે આત્મા પણ જન્મમરણ પામે છે.” એ પ્રમાણે માનવામાં આવે તોપણ તેનો શોક કરવો ચોખ્ખ નથી કારણ કે તેનો નાશ અનિવાર્ય છે.

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥

(અ. ૨. શ્લો. ૨૮)

હે ભારત ! આદિ કાળમાં એ જીવો અપ્રકટ છે મધ્ય સમયમાં પ્રકટ છે, તથા મૃત્યુ પછી પાછાં અવ્યક્ત બને છે તો પછી તેને માટે શોક શો કરવો ?

આત્માનો આવિર્ભાવ કરવા માટે વારંવાર જન્મમરણ ચાલુ એ જરૂરનું છે. બધાં પ્રાણીઓની સરખાતે ક્યાંથી થઈ તે કોઈ જાણતું નથી, તેવી જ રીતે જ્યારે મરણ થાય છે ત્યારે મનુષ્યનું શું થાય છે તે કોઈ કહી શકતું નથી. માત્ર તેનો મધ્યમ-જીવન આપણે જાણી શકીએ છીએ. તો પછી તેમાં શોક શા માટે કરવો. અર્થાત્ આત્માનો આવિર્ભાવ થવા માટે જન્મ મરણની આવશ્યકતા છે. એટલે શરીર અને મન મરણ પધારી ઉપર અથવા તો સુદ્ધના મેદાનમાં, મૃત્યુથી ભય પામે છે તે અદ્વાન છે. જે માણસ મરણ પામ્યું છે તેને માટે શોક કરવો એ અશોચ વસ્તુનો શોક કરવા બરાબર છે. ‘અજોઘ્યાનન્વ જોચસ્ત્વ’ કારણકે જે મનુષ્ય મરણ પામેલો છે તેના આત્માને જીવનમાં રૂપ નથી તેમ મરણમાં દુઃખ નથી. પણ જેતાં તો માણસ (એનો આત્મા) જન્મ મરણથી પર છે.

આશ્ચર્યવત્પદ્યતિ કશ્ચિદેનમાશ્ચર્યવદ્વદતિ તથૈષ ચાન્યઃ ।

આશ્ચર્યવદ્દેનમન્યઃ" શૃણોતિ શ્રુત્વાપ્યેનં વેદ ન હૈષ કશ્ચિત્ ॥

(અ. ૨ શ્લો. ૨૯)

"જેને કેટલાક આશ્ચર્ય રૂપે વર્ણવે છે, જેને કેટલાક આશ્ચર્ય રૂપે શ્રવણ કરે છે. તેવો અને આશ્ચર્યરૂપ શ્રવણ કરવાં છતાં કોઈ પણ તેને 'સંપૂર્ણ' ભણી શક્યુ નથી" એવો તે પરમાત્મા છે.

જગત્મા આપણને જૂઠા જૂઠાં સ્વરૂપમાં જે દેખાય છે તે એ પરમાત્મા છે. સમગ્રજીવન પ્રભુના પડછાયા જેવું છે. શરીરને ધારણ કરી આત્મા તેના ત્યાગ કરે છે તે પણ પરમાત્માની જ એક ક્રિયા છે.

य एन वेत्ति हस्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतो नाय हस्ति न हन्यते ॥

(અ. ૨ શ્લો. ૧૯)

"જે મનુષ્ય એ આત્માને હણનાર અથવા હણનાર જાને છે તે અજાન છે, કારણ કે આત્મા કદી કોઈને હણતો નથી અને પોતે કદી હણતો નથી."

જે એકજ સનાતન સત્ય આપણે જીવનમાં અનુભવવાનું છે તે એ કે એક સનાતન આત્મા મનુષ્યના આત્મારૂપે આનિર્ભાવ પામે છે, અને તે યાત્રામાં જીવન અને મૃત્યુ રસ્તા ઉપર આવતા ગણવાના પથરા જેવા છે. એ જીવનયાત્રામાં જીવન અને મરણ એ બન્ને પ્રગતિ કરાવવાના ઉપયોગી સાધન રૂપ છે, સુખ દુઃખ વગેરે વિજ્ય મેળવવાના પગથીયા છે અને અમૃતત્વ એ પરમ ધામ અંતિમ પ્રાપ્ત છે.

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ભોધ આપે છે કે " હે અર્જુન ! તું યુદ્ધ કર 'અર્ધા શોક, શોરી રે અને હઠાઈ કરવા તત્પર થા' " સ્વભાવિક રીતે જ આપણને પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે ઉપર જે તત્ત્વજ્ઞાનનો ભોધ આપ્યો તે તો યોગ્ય છે પણ તે ઉપરથી " યુદ્ધ કર " એવો સાર ક્યાંથી/કાઠ્યો ? મન્ત્રિઓના વિષયોથી પર થવાનું, સુખ અને દુઃખને સરખા ગણવાનું તે

બધું શું સદાચ કરવા માટે ? ઉપર જે બોધ આપ્યો છે તેને પરિણામે આપણે સુખ દુઃખમાં “સમ” રહેતાં શીખીએ, મૃત્યુથી ડરીએ નહિ, શરીરને તુચ્છ ગણીએ; સર્વમાં એકજ આત્મા વ્યાપી રહ્યો છે એ સત્ય આપણે માન્ય રાખી તે પ્રમાણે વર્તન કરીએ પણ અમૃતને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન યુદ્ધ કરવાનું કહે છે તે આજ્ઞા ક્યાંથી આવી ? એનો ઉત્તર એ છે કે અમૃતને સ્વધર્મનું પાલન કરવાનું છે, એના ક્ષાત્રસ્વભાવ પ્રમાણે ધર્મ-યુદ્ધ કરવું એ તેનો ધર્મ છે અને મહાભારતના પ્રસંગમાં એણે તે સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તન કરવાનું છે. જગનુમા આવીને મનુષ્યને માત્ર આંતરવિકાસ જ કરવાનો હોતો નથી અને આંતરકર્મો એ કાંઈ સંમર્મ-કાર્મણ્ય નથી; બાહ્ય-કર્મો પણ જીવનના વિકાસમાં ઘણો અગત્યનો ભાગ ધરાવે છે. જગત આખું અન્યોન્ય સદાય અને સંગ્રામનું જનનું છે જીવન હમેશાં ક્ષાંત, સરળ અને સીધું વહેતું નથી, તેમાં દરેક દમયુ મુશ્કેલીઓ સાથે બાધ ભીડીને, પ્રતિબળોનો નાશ કરીને જવું પડે છે. જગનુમાં જે લોકો બાહ્ય અને આંતર વિગ્રહ-સંગ્રામ કરવાનું પોતાને માથે ઉઠાવી લે છે તેમને ક્ષત્રિય કહેવાય છે. યુદ્ધ, જળ, શક્તિ, ઉદારતા, બહાદુરી, વીરતા, વગેરે તેમનાં શુભાં હોય છે. ધર્મનું રક્ષણ કરવું, અને તેને માટે યુદ્ધનો ઝુડો ઉઠાવવો એ તો તેમનો એક હક્ક છે, કારણકે જીવનમાં તો સત્ અને અસત્ ન્યાય અને અન્યાય, ધર્મ અને અધર્મ વચ્ચે હમેશાં યુદ્ધ ચાલ્યા જ કર છે. જ્યારે એ યુદ્ધ શરીરનો નાશ કરવા સુધી આવી પહોંચે ત્યારે ધર્મના વીર નેતા એ પોતાના કર્તવ્યથી ચતો નાશ જોઈને પાછા ફરવું એ તો ધર્મનો પરાજય સ્વીકારવા જરોજર છે. એવે કટોકટીને પ્રસંગે ધર્મયુદ્ધના મહારથીએ, પોતાના અનુયાયીઓના ત્યાગ કરવો ઘટતો નથી. પોતાનું ધર્મયુદ્ધ તમજ દેવું એ યોગ્ય નથી. ધર્મનો વાપરો અધર્મીઓના પગ નીચે દમરાવવા દેવો એ દિંસા કરતા કરતાં પણ વધારે ધોર પાપ છે. પોતાના હૃદયમાં ચતી નિર્મજ દયાને વશ થઈ દુષ્ટ સોહીથી તરબોળ નીતરતા અધર્મીઓના પગ નીચે શું તેણે ધર્મનો ઝુડો દમરાવવા દેવો એ બાજબી છે ? એની ફરજ તે સમયે તો યુદ્ધ કરવાની જ હોઈ શકે. અહિં દિંસા કરવી એ પાપ નથી પણ દિંસા કરતાં અટકી પડવું એ મહાન પાપ છે.

અર્જુને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને ખીચું કારણ આપ્યું હતું તેનો ઉત્તર પણ ભગવાન આપે છે. અર્જુને એમ કહ્યું હતું કે સગાંઓને મારવાર્થા એનું પોતાનું જીવન નીરસ થઈ પડશે. શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને પૂછે છે કે “ક્ષત્રિયના જીવનનો ખરો આદર્શ શો છે ? ક્ષત્રિયનું ખરું સુખ શેમાં રહેલું છે ?” ક્ષત્રિયનું ખરું સુખ પોતાનાં સગાં વહાલાંઓ વચ્ચે શાંતિમાં રહી સુખચેનના દિવસો ગુજરવામાં રહ્યું નથી, પણ ધર્મનું રક્ષણ કરવા માટે યુદ્ધ કરવામાં રહેલું છે. પોતાનું જીવન જોને માટે અર્પણ કરી દેવાય એવો મહાન્ આદર્શ શોધી તેની પાછળ એક મનથી પડવામાં ખરું ક્ષાત્રતેજ રહેલું છે.

धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ (अ० २ श्लो० ३१) ધર્મયુદ્ધથી વધારે ઉચ્ચ શ્રેય ક્ષત્રિયને માટે હોતું નથી.

यवृच्छया क्षीपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।

दुस्त्रिनः क्षत्रियाः पार्थ कर्भन्ते युद्धमीदृशम् ॥

(અ૦ ૨ શ્લો૦ ૩૨)

આપોઆપ ઉધડી ગમલા સ્વર્ગના દાર જેવું ધર્મયુદ્ધ જ્યારે ક્ષત્રિયના સમક્ષ આવે છે, ત્યારે ક્ષત્રિયો ખરેખરા સુખી છે.

અર્જુન ધર્મયુદ્ધ કરવા ના પાડે છે તેનાથી તો ક્ષત્રિયોમાં, મહારથીઓમાં તેની હાંસિ થવાનો સંભવ છે. બધે તેની અપહીતિ થશે.

संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते । (अ० २ श्लो० ३४) અને સારા માણસને માટે અપહીતિ એ મરણ કરતાં પણ વધારે અનિષ્ઠ થઈ પડે છે.

✓ ક્ષત્રિયને માટે તો યુદ્ધ, વીરતા, અધિકાર, શક્તિ, વીરલોકોમાં કીર્તિ સારા દાર્પમાં મરણ પામે તો તેને સ્વર્ગ મળે છે તે સ્વર્ગ મેળવવું વગેરે તેના આદર્શો છે. એ મહાન્ આદર્શોને દલકા પાડવા, તેના ઉપર ડાઘ લાગવા દેવો, જહાઘૂર વીર યોદ્ધાઓને બીરતાનો દાખલો પોતાના વર્તનથી

આપવો, મનુષ્યજાતિનો નીતિનો આદર્શ પોતાની ફરજ ન બાળવીને હલકો કરી નાંખવો એ ધર્મ ધોરપાતક ગણાય એમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે.

દત્તો યા પ્રાપ્સ્યસિ સ્વર્ગ નિત્યા યાં મોક્ષયસે મદીમ્ ।

તસ્માદુત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃતનિશ્ચયઃ ॥

(અ. ૨. શ્લો. ૩૭)

જે તું યુદ્ધમાં મરણ પામીશ તો તું સ્વર્ગને પ્રાપ્ત થઈશ, અને જે તું વિનયી થઈશ તો તું પૃથ્વીનું રાજ્ય ભોગવીશ માટે યુદ્ધ કરવાનો નિશ્ચય કરીને બેસો યા.

પ્રથમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર જે ઉપદેશ આપ્યો તેનાં ફરતાં ખીલે ઉપદેશ જરા હલકી ભૂમિકાનો લાગે છે. અને હવે પછી પણ જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આવનાર છે તેનાથી તે ઉતરતો છે. કારણ કે ઉપર જે શ્લોક કહ્યો તે પછીના જ શ્લોકમાં

સુદ્યુઃસ્વે સમે કૃત્યા લામાલાભો જયાજયો ॥ (અ. ૨. શ્લો. ૩૮) સુખ અને દુઃખ, લાભ અને હાનિ, જય અને પરાજયને સમાન ગણી યુદ્ધમાં સમત્વ ધરી લડવાનું કહે છે.

ગીતાનો એ ઉપદેશ ખરેખરો છે. આર્યાવર્તમાં નીતિના આદર્શો બૂદ્ધી બૂદ્ધી રિયતિના લોકોને માટે કમવાર ચઢતી પાયરી હમેશાં રાખે છે. અહિં આપણને વર્ણાશ્રમ ધર્મનો આદર્શ, સમાજક વ્યવસ્થાના ઉપયોગી ભાગ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યો છે. પાંડવથી તેનું આધ્યાત્મિક રહસ્ય પણ સ્દમખવ્યું છે. જે તું ફળની ઇચ્છાથી પ્રેરાઈને કર્મો કરવામાં પ્રવૃત્ત થતો હોય તો વર્ણાશ્રમધર્મનું પાલન કરવાનો બોધ હું તને આપું છું. ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી તું મને પૂછતો હોય તો પણ મેં તને આત્માની એકતા અને નિત્યતા બતાવી છે એમ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહી ગયા છે. “ સ્વધર્મમપિ ચાવેક્ષ્ય ”- (અ. ૨. શ્લો. ૩૧) ગમે તે માગે તું વિચાર કરશે તો પણ પરિણામ તો એક જ છે, જે તું એમ ધારતો હોય કે વર્ણાશ્રમધર્મનું પાલન કરવા જતાં મને પાપ લાગે છે તો મેં

તને તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ પણ તારે કર્તવ્ય ગતાવી આપ્યું છે, તારામાં જે અહંકાર છે તેનો નાશ કર, સુખ અને દુઃખ બન્નેનો ત્યાગ કર. લાભ અને હાનિ પ્રત્યે સમાન થા. ધૃતિરી આદરણી જે કર્તવ્યકર્મ તારે કરવાનું પ્રાપ્ત થયું છે તેના પ્રત્યે દૃષ્ટિ રાખ.

“ જૈવં પાપમઘાપ્સ્યસિ ” (અ. ૨. શ્લો, ૩૮) “ એ પ્રમાણે કરવાથી તને પાપ નહિ લાગે ” એ રીતે અર્જુનના પ્રશ્નનો જ્ઞાન અને બ્યવહારિક નીતિ, બન્ને દૃષ્ટિથી ત્રીકુણ ભગવાને ઉત્તર આપ્યો છે.

આર્થયોદ્ધાનો ધર્મ શો છે ? ધૃતિરને ઝોળખ; તારા આત્માનો સાક્ષાત્કાર કર; મનુષ્યોને સહાય કર; ધર્મનું રક્ષણ કર, જીવનસંશ્રામમાં તારું પોતાનું કાર્ય ક્યાં વગર, હિંમત હાર્યા વિના કરતો રહે, આર્થયોદ્ધા તું અમર આત્મા છે, ક્ષુદ્ર શરીર નથી. તારો આત્મા અમૃતત્વને પામવા માટે આવિર્ભાવ પામે છે. જીવન અને મરણ એ તો કાંઈ વિસાતનાં નથી ! શોક, ભય, દુઃખ વગેરે મિથ્યા છે, કારણ કે એ બધાને તો તારે જીતવાનાં છે. તારા પોતાના સુખ પ્રત્યે જ દૃષ્ટિ રાખ નહિ, તારો પોતાનો જ સ્વાર્થ શોધ નહિ પણ તારી દૃષ્ટિને ઉર્ધ્વ રાખ, અને ચારે બાજુએ ફેરવતો રહે. ઉંચે આત્માની ઉત્તતિના પ્રદેશ પ્રત્યે અને ચારે બાજુ જગતમાં ચાલી રહેલા સંગ્રામ પર દૃષ્ટિ રાખ. મનુષ્યમતિ તારા પ્રત્યે આશા ભરી દૃષ્ટિ નાંખી રહી છે. તે તારી સહાય માંગે છે, માટે સહાય કર ! યુદ્ધ કર ! જગતની પ્રગતિ થતી હોય તો સંહાર કરવા માટે પણ તત્પર થા ! પણ જેનો તું વિનાશ કરે તેના પ્રત્યે દ્વેષ રાખતો નહિ. જેઓ તારે હાથે નાશ પામે તેનો શોક કર નહિ. સર્વમાં એક જ આત્મા છે, તેને નિહાળ ! શરીર તો માટી છે એ વાત બરાબર સ્પષ્ટ થાય છે. તારું કર્તવ્ય સમજાવે, દબતાવી ક્યો જા ! યુદ્ધ કર અને તેમાં મરણ પામ અથવા તો વિજય મેળવ. કારણ કે ધૃતિર તરફથી અને પ્રકૃતિ તરફથી તને આ ધર્મ સોંપાયલું છે

ଅବସର ଓ ଶ୍ରମ

" સાંખ્ય અને યોગ. "

અમરુતને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને શરૂઆતમાં જે સંક્ષિપ્ત ઉત્તર આપેલો છે, તેમાં એક જરૂરનો ભેદ વર્ણવવામાં આવ્યો છે, અને તે ભેદ ગીતાની સંપૂર્ણ સમગ્રુતિ માટે ધણો જ અગત્યનો છે. એ ભેદ સાંખ્ય અને યોગ વચ્ચેનો છે.

एषा तेऽभिहिता सांख्ये युद्धियंगे स्थितां शृणु ।

बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यति ॥

(ਅੰ ੨. ਸ਼ੇ ੦ ੩੮)

આ મેં તેને 'સાંખ્ય' મત કહ્યો, હવે હું યોગની સમજૂતિ સાંખ્ય.
દારણુકે આ બુદ્ધિથી મુક્ત થવાથી હે અમરજીન ! કર્મનાં સર્વ બંધનો હું
ત્યાગી થકરો.

ઉપર જણાવેલા સપ્ટેમ્બરમાં ગીતા, 'સાંખ્ય' અને 'યોગનો' ભેદ આપણને દર્શાવવા માગે છે.

ગીતાનો પાથો વેદાંત ઉપર રચાયેલો છે. અને વેદાંતમતનાં * ત્રણ પ્રમાણુબદ્ધ પુસ્તકોમાંનું તે એક પુસ્તક છે. ગીતા અપારમેય-દેવી વાણી નથી. અર્થાત્ તેમાં યુક્તિ, અનુમાન, તર્ક વગેરે-સર્વ ઉપાયો વાપરવામાં

* વેદાંતના ત્રણ પ્રમાણુખૂંટ અંશેમાં:—૧ બ્રહ્મચર્ય વેદવ્યાસનાં બનાવેલાં, ૨ દસ ઉપનિષદો, ૩ શ્રીમદ્ બ્રહ્મવદ્ગીતા—આ ત્રણ પુસ્તકો ઉપર બંધ બેસતી ત્રીકા લખનાર માણસને “આચાર્ય” એવું નામ આપવામાં આવતું.

આત્મા છે, અને તે જાણના પાયો સત્ય ઉપર જ રચાયેલો છે, તોપણ તે પ્રેરણાજન્ય વાણી નથી. છતાં પણ ગીતા પ્રત્યે આર્થપ્રબળતા એટલો બધો ભાવ છે કે ગીતાને તેરમા ઉપનિષદ તરીકે ગણવામાં જરા પણ વાંધો નથી. ગીતા વેદાંતનો એક પ્રમાણભૂત અંશ છે તે છતાં તેમાં દર્શાવેલા વેદાંતના વિચારોને 'સાંખ્ય' અને 'યોગનો' દૃઢ પારા લાગેલો જણાઈ આવે છે. અને તેથી જ 'શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનું' તત્ત્વજ્ઞાન સમન્વય-પૂર્ણ એકીકરણથી વ્યાપ્ત છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં ગીતા એક ચોક્કસ માર્ગનું પ્રતિપાદન કરે છે, અને તે માર્ગની સમગ્રતિ આપવા માટે જ ગીતા તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારોની સહાય લે છે. વળી વેદાંતના વિષયમાં પણ કેવળ સિદ્ધાંતો તથા તત્ત્વજ્ઞાન લખીને ગીતા સંતોષ માનતી નથી. પરંતુ જ્ઞાન અને ભક્તિ એ બંનેને કર્મના પાયા ઉપર રચે છે અને કર્મને જ્ઞાનમાં પરિપાક કરવાનું કહે છે. અને કર્મમાં ભક્તિનો રસ જોતપ્રેત કરી કાંઈક અવલેખીય યોગની પ્રણાલીનું પ્રતિપાદન કરે છે. વધારામાં ગીતાના યોગનો પાયો સાંખ્યમત ઉપર પણ ધણે અંશે રચાયેલો છે. તેનો પાયો લઈને ગીતા ઘડી આવે છે અને સાંખ્યના ધણા સિદ્ધાંતોને ગીતા કણુક પણ રાખે છે. તોપણ ગીતા તેમનાથી પણ આગળ વધી જાય છે. કેટલુંક તેમાંનું પડતું પણ મૂકે છે અને તે છતાં સાંખ્યમતની પૃથક્કરણની પ્રયાસ અને વેદાંતમતના સમન્વયરૂપ અદ્વૈતને અનુજી રીતે એકતામાં સંધિ છે.

સ્વાભાવિક રીતે જ આંખણને અહિં પ્રથમ ચાલ છે કે ગીતામાં 'સાંખ્ય' અને 'યોગ' એ બંને કહેવામાં આવે છે તે ક્યાં? સાંખ્ય-કારિકાઓમાં અત્યારે જે સાંખ્યમત આંખણને મળી આવે છે તે જ 'સાંખ્ય' ગીતામાં વિવક્ષિત છે કે કેમ? અને 'યોગ'ના અર્થમાં પાંતજલ યોગસૂત્રોનો ઉપયોગ ગીતા કરે છે કે કેમ? એ બંને પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપણે જારૂર પૂર્વક નકારમાં જ આપવો પડશે. ગીતામાં કહેલું 'સાંખ્ય' કારિકાના સાંખ્યથી ભિન્ન છે, કારણ કે ગીતા પુરુષની વિવિધતા-નાનાત્વ-કોઈ પણ સ્થળે સ્વીકારતી નથી. એટલું જ નહિ પરંતુ સાંખ્યમતમાં એક-અદ્વૈત-ઈશ્વર પુરોષોત્તમના અસ્તિત્વને સ્વીકારવામાં આવ્યું નથી તેનો ગીતા બુદ્ધિપૂર્વક સ્વીકાર કરે છે. પરંપૂર્વથી મનાતો આવેલો સાંખ્યમત નિરીશ્વરવાદી છે જ્યારે

ગીતામાં કહેલા 'સાંખ્ય' મત પ્રમાણે કશ્ચિત્વાદ-સમર્પિતવાદ અને અદ્વૈત-વાદ સર્વેનો સમન્વય કરી શકાય છે.

જે પ્રમાણે 'સાંખ્ય' મતનું તે જ પ્રમાણે 'યોગ' નું સ્વમજલું. ગીતામાં કહેલો યોગ પાતંજલનો યોગ-રાજયોગ નથી. રાજયોગમાં તો આંતરનિયંત્રણને ઠગતે ઠગતે અમલમાં મૂકવાનું છે. સોપાન તૈયાર હોવા ઉપરાંત એ પદ્ધતિ શાસ્ત્રીય-પ્રયોગ સિદ્ધ છે. તે માર્ગદારા કમેકમે મનને તાદન શાંત કરવામાં આવે છે. અને કેવળ નિઃસ્તબ્ધ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં મનને સમાધિ થઈ જાય છે. એ સમાધિ પ્રાપ્ત કરવાથી તે આત્માને ઐદિક, આમુખિક બન્ને લાભ થાય છે. માણસને એ ઐદિક લાભ આત્માની ઉન્નતિ, વિકાસ અને સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ રૂપે દેખાય છે, અને નિત્યનો લાભ તેને બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારરૂપે થાય છે. પરંતુ, આપણે સ્પષ્ટ સ્વમજવાની જરૂર છે કે ગીતામાં જે યોગનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે તે યોગ વિશાળ, ઘણો જ સ્થિતિસ્થાપકતાવાળો અને અતિબ્યાપક છે. તેમાં વિવિધ તત્ત્વોને ધૂળીથી સમન્વયમાં સાધવામાં આવ્યાં છે. તે યોગમાં રાજયોગ એ માર્ગ એક સહાયક તરીકે જ સ્વીકારવામાં આવેલો છે અને તે પછી તાદન અનિવાર્ય અથવા આવશ્યક તો નથી. ગીતાના યોગમાં પાતંજલના યોગમાર્ગની પેઠે શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ નથી પરંતુ તે યોગમાં આત્મવિકાસનો ઉપાય પ્રકૃતિને અનુસાર રાખી યોગની સરખાત કરવામાં આવે છે. મનુષ્યજીવનમાં ગીતા પુરૂષને હૃદય ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરાવી પશુ-જીવનમાંથી દૈવીજીવનમાં મનુષ્યને લઈ જવાનો માર્ગ દર્શાવે છે, તથા કરીને ગીતામાં સમાધિનો અર્થ સામાન્ય રીતે યોગમાં જે સમાધિ કહેવામાં આવે છે તેના કરતાં તાદન જૂદો છે. વળી પાતંજલ યોગમાધ્યમાં કર્મને માત્ર ચિત્તશુદ્ધિના પ્રાયશ્ચિક સાધન તરીકે જ સ્વીકારવામાં આવે છે અને એકમત લાવવા માટે સહાયક તરીકે તેને સ્થાન આપવામાં આવે છે; જ્યારે ગીતા યોગસાધનાના સુબ્ય હથિયાર તરીકે કર્મનો સ્વીકાર કરે છે. પાતંજલમાં કર્મ કેવળ પ્રાયશ્ચિક અને અપકવ દશામાં જ સ્વીકારાયેલું છે જ્યારે ગીતામાં કહેલા યોગનો આખો પાયો કર્મ ઉપર રચાયેલો છે. પાતંજલ યોગમાં કર્મનો તો જેમ અને તેમ જલની ઉપયોગ થઈ રહેતાં ત્યાગ

કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે અર્થાત્ યોગને માટે કર્મ નિરપયોગી થઈ પડે છે, પરંતુ ગીતામાં ને પ્રમાણે નથી. ગીતામાં તો સર્વોત્તમ આધ્યાત્મિક સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવાના સ્તંભ તરીકે કર્મને સ્વીકારવામાં આવે છે, એટલું જ નહિ પરંતુ મોક્ષ મેળવ્યા પછી પણ કર્મ સતત ચાલ્યા જ કરે છે.

ઉપર કરેલો પ્રસ્તાવ કરવાની ખાસ અગત્ય એ છે કે હમણાં વપરાતા ધંધા ખરા પારિભાષિક શબ્દોના અર્થ આપણે હમણાં સ્હમજીએ છીએ તેવા અર્થમાં કરવાથી ઉત્પન્ન થતી ગુંથવણી હંમી ન થાય. ગીતામાં 'કહેલું' સાંખ્ય અને તેના 'યોગ' ભિન્ન છે, તોપણ એટલું તો કહેવાની ખાસ જરૂર છે કે 'સાંખ્ય' અને 'યોગ' બન્નેમાં સર્વમાન્ય વિશાળ-ઉદાર-આસ્થાયુક્ત અને સર્વાંશે સત્ય સિદ્ધાંતો છે તે બધાય ગીતા કબુલ કરી પોતાની વિચારપદ્ધતિમાં ગ્રહણ કરી લે છે. અલબત્ત ગીતા પોતે તે મતમતાંતરોની અને તેમના સિદ્ધાંતોની વાડોથી કદી પણ બંધાઈ જતી નથી. ગીતામાં જે 'સાંખ્ય' છે તે આસ્તિક શેશ્વરી * -વેદાંતના મતને અનુસરતું છે. અર્થાત્ ઉપનિષદમાં અને છેવટે પુરાણોમાં સાંખ્યના મૂળ સિદ્ધાંતો અને તત્ત્વો ઉપરથી સાંખ્ય જેવું તારવી કાઢી શકાય તેમ છે તેવું ગીતા માન્ય રાખે છે અને પોતાના 'યોગનો' ખ્યાલ પણ ધણો જ વિશાળ છે. આંતર સ્થિતિમાં કરવાના મહાન્ પરિવર્તનને તથા સમ્યક્દાનું સાથે આત્માની એકતા કરવાના પ્રયત્નને ગીતા યોગ એવી સંજ્ઞા આપે છે. અને તે સિદ્ધ કરવા માટે રાજયોગ તો કેવળ એક માર્ગ છે/ વળી વધારામાં ગીતા તો બાર દહને જણાવે છે કે 'સાંખ્ય' અને 'યોગ' બન્ને એકજ છે-ભૂદા નથી અને બન્ને પરસ્પર વિરોધી પદ્ધતિઓ નથી. પરંતુ બન્નેના સિદ્ધાંતો એક છે તથા બન્નેના અંતિમ હેતુ-પણ એકજ છે. એક તેમની પદ્ધતિમાં અને શરૂઆત કરવામાં ભેદ જણાય છે. 'સાંખ્ય' પણ એક પ્રકારનો યોગ છે.

*. સાંખ્યના જે મત પ્રચલિત હતા. ૧ નિરીશ્વરી અને ૨ રોશ્વરી. રોશ્વરી સાંખ્યમાં સર્વે તત્ત્વો ઉપરાંત ઈશ્વરને પણ સ્વીકારવામાં આવે છે નિરીશ્વરી સાંખ્યના મત પ્રમાણે વિશ્વધટનામાં કેવળ પ્રકૃતિ અને પુરુષનું જ અસ્તિત્વ સ્વીકારવામાં આવતું. ઈશ્વર એવું તત્ત્વ તેઓ માન્ય રાખતા નહિ.

પરંતુ તે જ્ઞાનથી શરૂઆત કરે છે. અર્થાત્ તેની શરૂઆત વિવેક, વિચાર, પૃથક્કરણ વગેરેથી થાય છે. અને સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરીને તે પોતાનું અંતિમ લક્ષ્ય સાધે છે. યોગની શરૂઆત 'કર્મ'થી થાય છે. હવે કર્મ શબ્દનો અર્થ તપાસતાં આપણને સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે ગીતામાં 'કર્મ' શબ્દ ઘણા જ વિશાળ અર્થમાં લેવામાં આવ્યો છે. પોતાની આંતરમાત્ર સર્વ ક્રિયાઓને નિસ્વાર્થ ઇતિથી સંપૂર્ણ ભક્તિભાવપૂર્વક પ્રભુના ચરણમાં યજ્ઞરૂપે સમર્પણ કરવી તેને યોગનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. જ્ઞાનદ્વારા જે સંસારની પ્રતીતિ થાય છે તેનું વર્તનદ્વારા પાલન કરવું અને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાભક્તિપૂર્વક અને સમતાથી પુરોષોત્તમ પ્રભુને આત્મસમર્પણ કરવું તેનું નામ 'યોગ' છે.

પરંતુ અહિં આપણને સ્વાભાવિક રીતેજ પ્રશ્ન થાય છે કે 'સાંખ્ય' નો મત શો છે? તેમાં ક્યાં ક્યાં સત્યોનો સમાવેશ થાય છે? "સાંખ્ય" એ દર્શનનું નામ સંસ્કૃત-ગણતરી પૃથક્કરણની પદ્ધતિ એ ઉપરથી આવેલું છે. સામાન્ય રીતે મનુષ્યનું મન જગતમાં જે ચળવળે છે તેનાં કાર્ય અને પ્રતિક્રિયાની પરંપરાને જ નિદાનવામાં મચાવેલ થયેલું જણાય છે. તેમાંથી અસ્તિત્વના અને આધિર્ભાવ-સ્થિતિ-નાં ચળવળને છૂટાં પાડી તેની ગણતરી કરવી તથા વિવેક બુદ્ધિથી તેમની વચ્ચેનો ભેદ પારખવો તેનું નામ "સાંખ્ય". સાંખ્યમતનો હેતુ સમન્વય કરવાનો ન હોય. સાંખ્યમત દ્વિતવાદી છે. વેદાત્મકતામાં જે પ્રમાણે એક પ્રકારનું દ્વિત માનવામાં આવે છે તેનું દ્વિત નહિ, પરંતુ કદી પણ અદ્વિતમાં લય ન પામે એ પ્રકારના દ્વિતમાં સાંખ્ય માને છે. સાંખ્યમત વિશ્વના કારણભૂત બે આદિ તત્ત્વો સ્વીકારે છે અને એ બે તત્ત્વોનાં કાર્ય-પ્રતિક્રિયાથી આપણું વિશ્વ ઉત્પન્ન થયું છે એમ માને છે. તે બે તત્ત્વોમાંનું એક "પુરુષ" નિષ્ક્રિય અને બીજું "પ્રકૃતિ" - ક્રિયાત્મક. પુરુષ એટલે સામાન્ય રીતે જેને

✓ * પુરુષ શબ્દ 'પ્રકૃતિ' નેડે વપરાય છે. પુરુષ એટલે જે તત્ત્વથી "હું હું" એવી અસ્તિત્વની પ્રતીતિ માણસને થાય છે તે. સાંખ્યમત પ્રમાણે પુરુષ અકર્તા છે, -સાક્ષી માત્ર છે અને બધા કાર્યો પ્રકૃતિથી જ થાય છે અને પ્રકૃતિમાં પુરુષનો સંયોગ થવાથી જગતની ઉત્પત્તિ થઈ છે.

આત્મસંગ્રાથી ઓળખવામાં આવે છે તે નહિ; પરંતુ, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ, અકર્તા, અક્ષય, આત્મજ્યોતિરૂપ જે તત્ત્વ છે તે. પ્રકૃતિ પુરુષની શક્તિ છે, તેમજ તેની ક્રિયા છે. પુરુષ અકર્તા છે પરંતુ પ્રકૃતિમાં થતા કાર્યોને યોતાનામાં પ્રતિબિંબિત કરે છે. પ્રકૃતિ પોતે જડ છે, ચંત્રવત્ છે, પરંતુ પુરુષમાં તેની ક્રિયાનું પ્રતિબિંબ પડવાથી જાણે ચૈતન્યયુક્ત હોય નહિ, તેવી જાણાય છે એ રીતે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય, જન્મ, મરણ-સંજ્ઞા * તથા સંજ્ઞાનો અભાવ, જ્ઞાન, અજ્ઞાન, કર્મ, અકર્મ, સૂષ્ણ, કુષ્ણ વગેરે સઘળું દેખાય છે. પુરુષ પોતે એ બધાં 'પ્રકૃતિ' ના કાર્યોને-પ્રકૃતિને વશ થઈને યોતાનાં ગણે છે. પરંતુ ખરું જોતા તે બધાં પુરુષના નથી પરંતુ પ્રકૃતિનાં જ છે. /

✓ હવે એ પ્રકૃતિ ત્રણ ગુણોની * બનેલી છે. ગુણ એટલે શક્તિના આવિર્ભાવનાં માર્ગ અથવા પ્રકાર. તેમાંના પ્રથમ "સત્ત્વ" છે. તેમાં બુદ્ધિનું ખીજ રહેલું છે, અને તેનાથી શક્તિનું સંરક્ષણ થાય છે; ખીજે ગુણ "રજસ" છે તેમાં શક્તિ, બળ વગેરેનું ખીજ છે છે. તેમાં શક્તિની ક્રિયા થાય છે. "તમસ" એ જડતાનું ખીજ છે. સત્ત્વ અને તમસ જેટલું ઉત્પન્ન કરે છે અને જેનું નક્ષણ કરે છે તેના તે નાશ કરે છે. પ્રકૃતિના ઉપર જણાવેલા ત્રણે ગુણો જ્યારે અસૂક્ષ્મ દશામાં-સમાન-હોય છે ત્યારે સઘળું નિષ્ક્રિય હોય છે. જરાપણ ક્રિયાયુક્ત હોતું નથી અર્થાત્ ત્યારે ઉત્પત્તિ-જગત્ વગેરે કાંઈ જ સંભવતું નથી, અને તેથી અક્ષર પુરુષમાં પ્રતિબિંબ પડતું નથી. પરંતુ જ્યારે પ્રકૃતિની શક્તિના ત્રણે ગુણોની

✓ * સંજ્ઞા=જ્ઞાન અર્થે Conscious એ અર્થમાં આ ગણ વાપર્યો છે

✓ * સત્ત્વ, રજસ અને તમસ એ ત્રણ પ્રકૃતિના ગુણો છે તેમને કીરે આ વિશ્વ ચાલે છે કારણ કે મહત્ આદિમા દોષ થવાથી ત્રણ ગુણોની સમતાનો ભંગ થાય છે અને તેથી જગત્ ઉત્પન્ન થાય છે જ્યારે ત્રણે ગુણો સમતાને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે જગત્નું અસ્તિત્વ પણ હોતું નથી. સત્ત્વ એ જડ, ચૈતન્ય સર્વ પ્રકૃતિના કાર્યોમાં જણાઈ આવતો ગુણ છે. રજસ પણ તે જ પ્રમાણે વિશ્વમા સર્વે રચણે વ્યાપી રહેલો પ્રકૃતિનો ગુણ છે તે પ્રમાણે તમેગુણ પણ છે

સમાનતામાં યોગ થાય છે-તેનો ભંગ થાય છે, ત્યારે ત્રણે શ્રેણી અસમાન સ્થિતિમાં આવી પડે છે અને ત્યારે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લયનું દર્શન થાય છે તથા આપણને તે વિશ્વશ્રેણી દેખાય છે. આ બધું ક્યાં સુધી ચાલ્યા કરે છે ? જ્યાં સુધી પ્રકૃતિને ધારણ કરી પોતાનામાં તેને પ્રતિબિંબિત કરનાર પુરુષ, પ્રકૃતિની અંદર થતા વિકારોને પોતાના ગણે છે ત્યાં સુધી એ ચાલે છે. પરંતુ જ્યારે પુરુષ પોતાની અનુમતિ પાછી ખેંચી લે છે, ત્યારે શ્રેણી પાછા સમાનતા ધારણ કરે છે અને પુરુષ પોતે પણ પાછો પોતાના નિત્ય, અક્ષર, અવિકારી સ્વરૂપમાં સ્થિત થાય છે, અને જન્મ મરણમાંથી છૂટે છે અર્થાત્ સાંખ્યમત પ્રમાણે પુરુષની એકજ શક્તિ આપણને દેખાય છે. અને તે પ્રકૃતિને પ્રતિબિંબિત કરવાની, તેના કાર્યોને અનુમતિ આપવાની અને તે અનુમતિ પાછી ખેંચી લેવાની એક માત્ર સત્તા પુરુષને હોય તેમ જણાય છે. સાંખ્યમત પ્રમાણે પુરુષ પ્રકૃતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે માટે તેનો સાક્ષી છે, અને પોતાનામાં તેને જુલો છે એટલે અનુમંતા પણ છે, પરંતુ તેનો તે ઈશ્વર નથી. પુરુષ જે અનુમતિ આપે છે અથવા તે અનુમતિ પાછી લઈ લે છે તે પણ એક પ્રકારનો ક્રિયાનો અભાવ જ છે. આત્મર કે બાહ્ય કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયા પુરુષના સ્વભાવમાં નથી-તેનામાં સંભવતી જ નથી. પુરુષને ક્રિયાત્મક શક્તિ અથવા સંકલ્પમળ અથવા ભુક્તિ હોતી નથી અને તેથી પુરુષ એકલો વિશ્વની ઉત્પત્તિનું કારણ હોઈ શકે નહિ. અને તેટલા માટે જ પ્રકૃતિ રૂપી બીજો સિદ્ધાંત સાંખ્યમત પ્રમાણે દેવળ આવશ્યક કરે છે. ચૈતન્યમય જ્ઞાન, શક્તિ અને આનંદદ્વારા પુરુષ પોતે વિશ્વનો કર્તા થઈ શકે નથી પરંતુ પુરુષ અને પ્રકૃતિ બન્ને મળવાથી જ વિશ્વની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે. પુરુષ-નિષ્ક્રિયસૈતન્ય; અને પ્રકૃતિ એટલે ક્રિયાત્મક શક્તિ સાંખ્યમત એ પ્રમાણે વિશ્વની ઉત્પત્તિ સ્વભાવેવા પ્રયત્ન કરે છે.

* ક્રિયાનો અભાવ આ દલીલ આપણને ધણી જ વિચિત્ર લાગે તેવી છે. અનુમતિ પાછી લેવાની ક્રિયા એ પણ Positive નથી પણ Negative છે; Active ક્રિયાત્મક નથી પણ Passive ક્રિયાના અભાવ રૂપ-અમલ છે. અનુમતિ પાછી લેવાની ક્રિયા પણ પુરુષમાં સંભવતી નથી. એવો સાંખ્યનો મત છે.

આપણને અહિં સદૃજ પ્રશ્ન થવાનો સંભવ છે કે ત્યારે આપણામાં જો શુદ્ધિ અને સંકલ્પ, જાણાય છે તે ક્યાંથી આવ્યાં? અને એ બંને શક્તિઓ સાધારણ રીતે આપણે પુરુષને જ આરોપણ કરીએ છીએ. સાંખ્યદર્શન પ્રમાણે શુદ્ધિ અને સંકલ્પ એ બે પણ પ્રકૃતિનાં જ કાર્યો છે, આત્માનાં લક્ષણો નથી. પ્રકૃતિનાં યોગીસ તત્ત્વોમાંનું શુદ્ધિ એક તત્ત્વ છે. પ્રકૃતિ જગત્ રૂપે જ્યારે પરિણામ પામે છે ત્યારે પોતાના ત્રણ ગુણોનાં આશ્રય લઈ અનંત શક્તિમાંથી પ્રથમ પાંચ તત્ત્વો ઉપજાવે છે. એ પાંચ તત્ત્વો પદાર્થ + અર્થાત્ શક્તિનાં પાંચ સ્વરૂપો છે. સાંખ્યમત પ્રમાણે દ્રવ્ય-પદાર્થ અને શક્તિ બંને અભિન્ન છે. એ પાંચ તત્ત્વોને પ્રાચીન પાંચ સંજ્ઞાઓ અપવામાં આવી છે આકાશ, વાયુ, તેજ, જલ અને પૃથ્વી. અહિં આપણે ખાસ-ધ્યાનમાં રાખવાનું એ છે કે આ પાંચ તત્ત્વો કંઈ જૂઠાં જૂઠાં દ્રવ્યો નથી, પરંતુ શક્તિનાં જૂઠાં જૂઠાં સ્વરૂપો છે. જગત્ની અંદર શુદ્ધ સ્થિતિમાં તેમાંનું એક પણ સાચું જ જડી આવે છે. સર્વ પદાર્થો આ પાંચ તત્ત્વોનાં કાર્ય પ્રતિકૃત્યથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ પાંચે તત્ત્વો દરેક પદાર્થનાં પાંચ ગુણમાંથી એક એક ગુણનું કારણ છે. શબ્દ આકાશનો ગુણ છે, સ્પર્શ વાયુનો, રૂપ તેજનો, રસ જલનો, ઝાઝ પૃથ્વી તત્ત્વનો ગુણ છે. એ પાંચ ગુણોની લીધે મન બાહ્ય જગતને જાણી શકે છે, સાંખ્ય-મત પ્રમાણે જગત્નું માલ્યસ્વરૂપ-ગડ સ્વરૂપ ઉપર જાણાવેલા સિદ્ધાંત પ્રમાણે અસ્તિત્વમાં આવેલું છે.

વિશ્વપ્રકૃતિના ચૈતન્યમય જગતમાં સાંખ્યમત પ્રમાણે બીજાં તેર સિદ્ધાંતો આવી રહેલા છે, તેમાં શુદ્ધિ અથવા તો મહત્, અહંકાર મનસ્, અને દશ ઇન્દ્રિયો-પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને પાંચ કર્મેન્દ્રિય એ બધા મગ્ગોને કુદે તેર સિદ્ધાંતો થયા. મન એ ઇન્દ્રિયોનું મૂળ છે. તે સર્વ પદાર્થોને જાણી શકે છે અને તેના ઉપર પ્રતિકૃત્ય પણ કરે છે. મનનાં બે પ્રકારનાં કાર્યો

+ હાલ પણ સ્થાયનતા-ચિહ્નનના મન પ્રમાણે દ્રવ્ય Matter-શક્તિ અને Energy બંને અભિન્ન માણ્ય પડ્યા છે તેમા પણ એ બંને ન્યા ત્યાં વિન્નમા એક બીજાં જોડે એવાં તો જગદાવલાં હોય છે કે તેમને છતાં પાસપાં ઘસાય છે.

છે, એક તો બાહ્યસ્પર્શ-બહારની વસ્તુઓના સંસ્કારોને અદ્ય કરવાનું કાર્ય અને અને બીજું તેના ઉપર પ્રતિકૂળ કરવાનું કામ, પરંતુ બાહ્ય-સ્પર્શ-બહાર પદાર્થોની જોડે સંસર્ગમાં આવવાનું કાર્ય કરવામાં મન, અવયુ, સ્પર્શ, દષ્ટિ, સ્વાદ અને ગંધ વગેરેમાં ઇન્દ્રિયોતો ઉપયોગ કરે છે તેમની સહાય લે છે, અને તે બાહ્યસ્પર્શના પ્રત્યે પ્રતિકૂળ કરવામાં ખાંચ શક્તિઓનો ઉપયોગ કરે છે. તે ઇન્દ્રિયોથી વિપ્લવ સંયોગ-સર્ગ અને વિસર્ગ વગેરે ક્રિયાઓ યાય છે. બુદ્ધિ વિવેક અને વિચાર કરવાની શક્તિ છે. તે શક્તિ રૂપ પણ છે. પ્રકૃતિમાં વસ્તુ વિવેક અને સમન્વય કરવાની જે શક્તિ જણાય છે તે બુદ્ધિનું કાર્ય છે. અદંતર-અદંતા એ સ્વયંજા-ગૃતિનું તત્ત્વ છે કે જેનાથી પુરુષ પ્રકૃતિ જોડે એકતા કરવાને લલચાય છે અને પરિણામે તેનાં કાર્યોમાં પોતે લય પામતા થીએ છે. પરંતુ આ ચૈતન્ય-સૃષ્ટિમાં ગણાવવામાં આવેલાં સિદ્ધાંતો પણ જડ જગત્તરી પેડે જ પ્રકૃતિના પોતાના વિભાગો છે. સાધારણ રીતે બુદ્ધિ એ જડ છે એમ કલ્પવ કરતાં આપણે આચકો ખાધએ છીએ. બુદ્ધિ જડ છે એ વિચાર આપણને પ્રથમ તો જરા વિચાર કરવા જેવો જ અર્થ પડે છે પરંતુ આપણે યાદ રાખવું જોઇએ કે આધુનિક વિજ્ઞાન પણ અતે એ જ મત ઉપર આવ્યું છે. અણુ અને પરમાણુની જડક્રિયામાં પણ આપણને એક પ્રકારની ચૈતન્યરહિત બુદ્ધિ અને સંકલ્પશક્તિ હોય એમ લાગે છે. અને આખી પ્રકૃતિના પ્રદેશમાં આપણે દષ્ટિ કરીશું તો જણાશે કે જડસૃષ્ટિમાં પણ સમગ્રે એક પ્રકારનું ચૈતન્ય રહિત* સંકલ્પમળ કાર્ય કરી રહેલું છે. આપણે જેને માનસિક બુદ્ધિ કહીએ છીએ તે પણ આખી જડસૃષ્ટિમાં જે એક પ્રકારનું ચૈતન્યરહિત સંકલ્પમળ કાર્ય કરી રહેલું દેખાય છે તે જ પ્રકારની છે. અને વળી આજકાલનું વિજ્ઞાન પણ એમ સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે કે સૃષ્ટિમાં

* જડ દેખાતી ક્રિયાઓમાં પણ અન્યોન્ય આકર્ષણ અથવા પ્રત્યાકર્ષણનો નિયમ કાર્ય કરતો માલુમ પડે છે. એક અણુ બીજા તત્ત્વના જ આકર્ષણને જોડે છે અથવા બીજા અણુ તત્ત્વના અણુથી આકર્ષાય છે એનું શ કારણ ? એમાં પણ એક પ્રકારનું ચૈતન્યરહિત મનોમળ કે શક્તિ કાર્ય કરતી માલુમ પડે છે. એને જડ કહેવામાં આવે છે કારણ કે એનાં કાર્યોમાં માલુસના જેવી બુદ્ધિ જણાતી નથી

પોતાની જાતનું જ્ઞાન અથવા આત્મસંજ્ઞા જેનામાં, જાગૃત થઈ છે એવા પ્રાણીઓમાં પણ જે મત છે તે પણ મૂળ સ્વભાવથી જડ એવા તત્ત્વનું પરિણામ છે. પરંતુ, આજકાલના વિજ્ઞાનમાં જે ગુંચવણ ઉકેલવામાં આવતી નથી તેનો ઉકેલ કરવાને માટે સાંખ્ય પ્રયત્ન કરે છે. પ્રશ્ન એ છે કે જડ અને ચંત્રવત્ દેખાતી આખી પ્રકૃતિ ચૈતન્યનો આભાસ કેવી રીતે ધારણ કરે છે? સાંખ્યમત પ્રમાણે એ ચૈતન્યના આભાસનું કારણ એ છે કે પુરુષમાં પ્રકૃતિનું પ્રતિબિંબ પડે છે અને પુરુષના પોતાના ચૈતન્યનો પ્રકાસ-તેનું લેજ પ્રકૃતિમા આરોપણ કરવામાં આવે છે. અર્થાત્ પ્રકૃતિમાં પુરુષના ચૈતન્યનો અધ્યાસ કરવામાં આવે છે. એ પ્રકારે પોતાનામાં પ્રતિબિંબિત થયેલી પ્રકૃતિનો સાક્ષી હોઈ પુરુષ પોતાનું સાક્ષિત્વ બહારી જઈ પ્રકૃતિમાં “તે પોતે કતાં છે” એ વિચારને કરે છે. “પોતે કતાં છે, ભોક્તા છે,” વગેરે માનતો થાય છે, પરંતુ વસ્તુતઃ એ પોતે વિચાર કરતો નથી, એ પોતે લાગણીઓ અનુભવતો નથી, એ પોતે કર્મ પણ કરતો નથી. એ બધું તો પ્રકૃતિમાં ચાલ્યા જ કરતું હોય છે અને તેના ગુણનું પરિણામ હોય છે. અધ્યારોપણમાંથી છટી જવું એ મોક્ષ મેળવવાનું પ્રથમ પગથીયું છે. તેમ કરવાથી જ પ્રકૃતિના ગુણના પાશમાંથી મુક્ત થઈ શકાય.

ઉપર જણાવ્યો તે સાંખ્યમતનો સાર છે. પરંતુ આપણા અસ્તિત્વમાં એવી કેટલીક બાબતો પણ આવેલી છે કે જેનો પુલાસો સાંખ્યમત આપણને આપી શકે તેમ નથી. અને એવી બાબતોના પુલાસાઓ સાંખ્યમતવાદીઓ તરફથી આપવામાં આવે છે તોપણ તે બધા સંતોષકારક અને સુદ્ધિને માન્ય થાય એવા હોતા નથી. સાંખ્યમત પાસે આપણે વિશ્વ, તેની ઉત્પત્તિના પુલાસો તેના મૂળતત્ત્વોનું સ્પષ્ટીકરણ વગેરે પ્રશ્નોના ઉકેલની આશા રાખી તે મન તપાસીશું તો આપણને તે જરૂર સંતોષ આપી શકે છે. અને તેણે દર્શાવેલો મોક્ષનો માર્ગ પણ ખીજઓના જેટલો જ માન્ય લાગે છે. આપણને જે ખુસ્કેલી નડે છે તે તો એ છે કે સાંખ્યમત પ્રકૃતિ એક છે એમ માને છે પરંતુ પુરુષ અનેક છે એમ શા માટે માને છે? એક પુરુષ અને પ્રકૃતિ એ જન્નેથી સાંખ્યમત જેટલા પ્રશ્નોનો હમણાં ઉકેલ આપે છે તે બધાંનો આપણે ઉકેલ લાવી શકીએ છીએ. તેનાથી આપ-

શુંને વિશ્વ અને ક્રિયાની સ્વભાવગુણિતિ મળી રહે છે. પરંતુ સાંખ્યમતમાં જે વિજ્ઞાનની પૃથક્કરણ પદ્ધતિ હતી તેને લીધે અતે દ્વૈત અને અનેકત્વ ઉપર આધાર વિના તેનો છૂટકો જ નહોતો એમ અમને લાગે છે. સાધારણરીતે તપાસતાં આપણને જણાય છે કે વિશ્વમાં ધણું ચૈતન્યયુક્ત પુરુષો છે અને તેમનો દરેક વિશ્વને જૂડું ગણે છે. જગત્ તો એક છે પરંતુ દરેક પુરુષ તેને પોતાની દૃષ્ટિથી જુદે છે. સાંખ્યમતવાળા એમ કહે છે કે જો એક જ પુરુષ હોય તો બધા માણસોને જગત્ એક સરખું જ લાગતું જોઈએ તો ધણી વ્યક્તિત્વ અને ભિન્નત્વ છે તે હોત જ નહિ. પ્રકૃતિ એક છે માટે બધા પુરુષો એક જ વસ્તુ જુદે છે, તેનાં તત્ત્વો પંચ બુદ્ધિ એક સરખાં છે એટલે બધા પુરુષો એક જ વસ્તુ અને સાધનદ્વારા તેમનો અનુભવ કરી રહ્યા છે, તે છતાં પણ જગતના અનુભવમાં, દૃષ્ટિગિન્દુમાં અને પદાર્થનાં પુરુષ ઉપર યતાં કાર્યમાં આપણને નિત્ય જે મહાન વિકાર-દેશકાર દેખાય છે તે જ બતાવી આપે છે કે જે સાક્ષીભૂત પુરુષ* છે તે દરેક વ્યક્તિમાં જૂઠું હોવો જોઈએ. અર્થાત્ પુરુષો અનેક છે. જો આપણે એમ કહીએ કે પ્રકૃતિમાં અલંકારતું તત્ત્વ છે તેનાથી એ બેદનો ઉલ્લેખ આવે છે તો સાંખ્યમતવાદીઓ કહેશે કે અલંકાર તો પ્રકૃતિનું સર્વ સામાન્ય તત્ત્વ છે. તેમાંથી એવો બેદ શી રીતે ઉદ્ભવે? અલંકારથી તો જે ચૈતન્યસ્વરૂપ પુરુષ છે તે પોતે પ્રકૃતિનાં કાર્યો જોડે એકતા કરવાને સક્ષમ છે. એટલે જો પુરુષ એક જ હોય તો બધાં પ્રાણીઓ એક જ પ્રકારનાં હોવાં જોઈએ, પ્રકૃતિમાં જ બેદ છે. પ્રકૃતિના ગુણના આચરણમાં જ બેદ છે તેનાથી એક સાક્ષીરૂપ-ચૈતન્યમાં-પુરુષમાં ફેર પડે નહિ. એટલે પુરુષનું ભિન્નત્વ કેવળ અનિવાર્ય છે. આ પ્રમાણે વેદાંતના મતનો જરાપણ આશ્રય લીધા સિવાય શુદ્ધ સાંખ્યદર્શન પ્રમાણે જોતાં આત્માનું બહુત્વ કેવળ અપરંપર્યક હરે છે. સાંખ્યદર્શનવાળા કહે છે કે વિશ્વની ઉત્પત્તિ માટે એક પ્રકૃતિ અને એક પુરુષથી ચલાવી શકો પરંતુ જગતમાં ચૈતન્યવાળાં

* એક જ બનાવ, એક જ વસ્તુ એક જ સદેશને વિશે દરેક વ્યક્તિ જૂઠું હોવું વિચાર અભિપ્રાય અને ખ્યાલ ધરાવે છે તે બતાવી આપે છે કે દરેકની અંદર રહેલો પુરુષ એક નથી. એવી માનસિક કૃતિને સંસાર એવું નામ આપવામાં આવે છે.

પ્રાણીઓની વિવિધતા જ્યાં સુધી આત્માની અનેકતા સ્વીકારે નહિ ત્યાં સુધી સ્વમત સકાય નહિ.

ખીજ મુકેલી સાંખ્યદર્શનમાં આવી પડે છે, અને તે પણ ધણી વિદ્ય-છે. સાંખ્યદર્શનનો અંતિમ દેવ તો ખીજ દર્શનો પ્રમાણે મોક્ષ પ્રાપ્તિ જ છે. સાંખ્યમત પ્રમાણે મોક્ષની કલ્પનામાં પ્રકૃતિનાં કાર્યોમાંથી પુરુષ પોતાની અનુભૂતિ પાછી લઈ લે ત્યારે ત્રણે ગુણની સમતા આવે છે. પરંતુ વાસ્તવિકરીતે જોતાં આ મત કેવળ સપ્તભળના જેવો લાગે છે. પ્રથમ તો સાંખ્યમત પ્રમાણે પુરુષ પોતે અકર્તા અને કેવળ નિષ્ક્રિય છે. એટલે અનુભૂતિ આપવાનું અને પાછી લઈ લેવાનું કાર્ય ખરું જોતાં પુરુષમાં સંભવતું નથી, પરંતુ પ્રકૃતિમાં જ યતું હોવું જોઈએ સક્ષમ અવ-લોકન કરતાં આપણને જણાઈ આવશે કે અનુભૂતિ આપવાનું અથવા તો પાછી લઈ લેવાનું કાર્ય ખરું જોતાં વિવેક બુદ્ધિયુક્ત સંકલ્પમળનું જ હોય છે. અર્થાત્ બુદ્ધિનું તત્ત્વ જ પ્રકૃતિમાં દસાધ જાય છે અથવા તો તેનો ત્યાગ કરે છે. બુદ્ધિ મન અને ઇન્દ્રિયોના બાહ્યસ્પર્શોને વશ થાય છે. તથા વિશ્વપ્રકૃતિનાં કાર્યોમાં પણ વિવેકનો ઉપયોગ કરી, કાર્ય-કારણનો મેળ ખેસાડી બુદ્ધિ જ દૈત હિત્તન કરે છે. એ બુદ્ધિ જોડે અહં-તાનો યોગ થાય છે એટલે પછી સાક્ષી રૂપ પુરુષ, પ્રકૃતિનાં કાર્યોમાં પોતે કર્તા છે એમ માનવા લાગે છે. જ્યારે બુદ્ધિ આંતરમુખી થાય છે ત્યારે તેને એકદમ જણાઈ આવે છે કે અહંતા જોડે પુરુષ ને એકતા માને છે તે ભ્રમ માત્ર છે. એવરે બુદ્ધિ પુરુષ અને પ્રકૃતિ એ બેનો ભેદ વિવેકદ્વારા કરે છે અને જગતની હિત્તિ કેવળ ત્રણ ગુણના યોગ માનથી જ થાય છે એ પણ સ્પષ્ટ સ્વમત છે. એ પ્રમાણે બુદ્ધિ ચાનશક્તિ અને સંકલ્પશક્તિ અત્યાર સુધી ને ભ્રમ અને ભૂલને પોતે સહાન કરતી હતી તેમાંથી પોતાની મદદ પાછી ખેંચી લે છે, અને પુરુષ પણ પોતે બંધનથી છૂટી વિશ્વમાં પોતાનું મન લીધા કરે છે તેમાંથી પોતે-મુક્ત થાય છે. આ બધાનું અંતિમ પરિણામ તો એ આવે છે કે પ્રકૃતિ પુરુષમાં પ્રતિબિંબિત થવાની શક્તિ ગુમાવી ખેંચે છે; કારણકે અહંતાની અસર નાબૂદ થઈ જાય છે અને બુદ્ધિ પોતે ઉદારીન થઈ રહે છે એટલે બંધનમાં છેવટની અનુભૂતિ

મળતી બંધ થઈ જાય છે. એ પ્રમાણે ત્રણે ગુણોની સમતા થતાં પ્રકૃતિ ચોતાની મૂળ નિષ્ક્રિય સ્થિતિમાં આવી જાય છે. વિશ્વની ઉત્પત્તિ થતી અટકે છે અને પુરુષ અકર્તા થઈ રહે છે. દબે જો એક જ પુરુષનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવામાં આવે તો પછી એક સ્થળે પણ શુદ્ધ બાહ્યપદ-ચોમાંથી પોતે સક્રિય થઈ પાછી આવે તો સર્વ જગતની દિગ્ધા એકદમ બંધ થઈ જાય. પરંતુ વસ્તુતઃ આપણે એવું કશું જોતા નથી. અસંખ્ય મનુષ્યોમાંથી વિરલ મનુષ્યો જ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે અથવા પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્નો કરે છે. બાકીના માણસો ઉપર એવા મુક્ત માણસોની કાંઈ પણ અસર થતી નથી અને વિશ્વ પ્રકૃતિના ગુણની અપાર લીલામાં તો એ વાતની જરા પણ અસર આપણને દેખાઈ આવતી નથી. આપણે પુરુષનું બહુત્વ સ્વીકારીએ તો જ ઉપરની સુચવણનો નિકાલ કરી શકીએ. આ પ્રમાણે સાંખ્યદર્શન પ્રમાણે તો પુરુષનું બિન્નત્વ આપણે સ્વીકારવું અનિવાર્ય થઈ પડે છે.

ગીતા શરૂઆતમાં સાંખ્યનું પૃથક્કરણ સ્વીકારે છે, અને યોગમાં પણ એના વિચારો મદ્ય કરે છે, અને આપણને એમ લાગે છે કે ગીતા પૂર્ણપણે સાંખ્યમત સ્વીકારે છે. ગીતા સાંખ્યમતની પ્રકૃતિ અને તેના ત્રણ ગુણો અને ચોવીસ તત્ત્વો સ્વીકારે છે. સર્વ કર્મો પ્રકૃતિ કરે છે. અને પુરુષ અકર્તા છે એ વાત પણ ગીતા સ્વીકારે છે. વિશ્વમાં ચૈતન્યમયુક્ત પ્રાણીઓની વિવિધતા પણ ગીતા કબુલ રાખે છે, અદંતાનો લય તથા બુદ્ધિનું વિવેકાત્મક કાર્ય, પ્રકૃતિના ત્રણે ગુણોની પર જવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે તે પણ ગીતા કબુલ કરે છે. અર્જુનને જે યોગ કરવાનો બોધ આપ્યો છે તે યોગને જ ગીતા બુદ્ધિયોગ કહે છે, -બુદ્ધિ, વિવેક અને (સંકલ્પ) શક્તિનો યોગ -પરંતુ ગીતાના સિદ્ધાંતમાં એક ધણો જરૂરનો ભેદ આવી રહેલો છે. ગીતા કહત એક જ પુરુષનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે. પુરુષનું બહુત્વ ગીતા સ્વીકારતી નથી. એક પુરુષ પોતે ચૈતન્યમય-નિષ્કર્મ, નિત્ય, નિરંજન, નિરાકાર, આત્મા છે અને ગીતામાં આપેલા તે વેદાત્મતાના આત્માનું વર્ણન સાંખ્યમતના પુરુષને તદન મળતું આવે છે, પરંતુ પુરુષ એક છે એમ ગીતા માને છે જ્યારે સાંખ્ય તો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે પુરુષ અનેક છે એમ માને છે તેમાં એ બન્નેનો મતભેદ રહેલો છે.

અર્થાત્ સાંખ્યમતનો ત્યાગ કરવાં ગીતાને નથી ગુચવણ ઉકેલવાનું આવી પડે છે અને ગીતા પોતે નવો માર્ગ સૂચવી તેનો નિઃશ્ચય લાવે છે. આ મુશ્કેલીનું નિરાકરણ સાંખ્યમતમાં વેદાંતના યોગના સિદ્ધાંતો લાવીને ગીતા કરે છે.

ગીતા પુરુષ વિશે જે નવો વિચાર સૂચવે છે તે જ તેની એક વિશેષતા છે. ગીતાના મત પ્રમાણે પ્રકૃતિ પોતાનાં સઘળાં કાર્મ પુરુષના ભોગને ખાતર દરી રહી છે. પરંતુ તે ભોગ કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે એવા પ્રશ્ન આપણને સ્વાભાવિક રીતે થવાનો સંભવ છે. સાંખ્યમત પ્રમાણે તો કેવળ અનુમનતા અથવા સાક્ષીરૂપે જ તે ભોગ પુરુષ લઈ શકે. બુદ્ધિ અને સંઠર્પણશક્તિ પ્રકૃતિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે તેને પુરુષ જે અનુમતિ આપે છે તે પણ કેવળ નકારાત્મક અને સંઘાવિદ્વીન હોય છે; અને અનુમતિ પાછી લઈ લે છે તે ક્રિયા પણ કેવળ નિષેધાત્મક છે. પુરુષ એ પ્રમાણે સાક્ષી અનુમનતા તથા પોતાનામાં પ્રકૃતિ પ્રતિબિંબિત થતી હોવાથી પોતે એક પ્રકારે ભર્તા પણ છે. પરંતુ નેનાથી વિશેષ ગુણ પુરુષને સાંખ્ય અર્પણ કરતું નથી. પરંતુ ગીતામાં તે પુરુષને “ઈશ્વર” માનવામાં આવે છે—પ્રકૃતિને પ્રભુ ગણવામાં આવે છે. બુદ્ધિ અને શક્તિ બંને પ્રકૃતિનાં છે તોપણ એ બુદ્ધિ અને શક્તિનું મૂળ તો આત્માની અનંત શક્તિમાં રહેલું છે એમ ગીતા ગણે છે. પુરુષ કેવળ સાક્ષી નથી પરંતુ જ્ઞાતા છે—ઈશ્વર છે. પ્રકૃતિની ક્રિયાનું—શક્તિનું આદિ કારણ પુરુષ છે તથા તેમાંથી નિવૃત્ત થવાનું કારણ પણ તે જ છે. સાંખ્યમત પ્રમાણે પુરુષ અને પ્રકૃતિના હંકથી વિશ્વ ઉત્પન્ન થયું મનાય છે. પરંતુ ગીતાના સમન્વય યુક્ત સાંખ્યમાં પુરુષ પોતાની પ્રકૃતિને લઈને વિશ્વ ઉત્પન્ન કરે છે એમ ગણાય છે. હવે આપણને સ્પષ્ટ થશે કે આ વિચારપદ્ધતિ પ્રમાણે આપણે સાંખ્યમતના દ્વેતવાદથી કેટલા બધા દૂર જવાની જરૂર પડે છે !

પરંતુ ઉપર જણાવ્યું તે સત્ત્વ હોય તો પછી ગીતા—અક્ષર—અવિનાશીથી તેના સિદ્ધાંતની શરૂઆત કરે છે તેનું શું ? તે તો હમેશાં સાક્ષી—

અકર્તા, અવિકારી, અજન્યા, અવ્યક્ત રહે, છે છતાં તેનાથી આ સર્વ વ્યાપ્ત છે "યેન સર્વમિદં તતમ્"—જેનાથી આ સર્વ વ્યાપ્ત થઈ રહેનું છે—તેવો છે—પુરુષ અસ્ય છે, અકર્તા છે તે છતાં સર્વ ક્ષર અને ક્રિયા માત્રનું આદિકારણુ પણ છે તે કેવી રીતે સંભવે ? જગતમાં આદલા બધાં પ્રાણીઓ છે તેમનું શું ? તેમને વિશે શી રીતે રહમશ્રુતિ આપવી એ પણ બીજો પ્રશ્ન હોય છે. જાણી બધાં માણસોનાં જીવનમાં આપણને એમ નથી લાગતું કે તેઓ પ્રશ્નર છે, તેઓ ત્રેગુણને વશ થયેલાં, પ્રકૃતિને વશ થયેલાં, પ્રકૃતિનાં બંધનમાં જકડાયેલાં માણસ પડે છે તેનું શું ? જ્યારે ગીતા એમ કહે કે તે ગદાય એકજ આત્મ સ્વરૂપે છે તો પછી આ ક્ષર સ્થિતિ-પ્રકૃતિનું બંધન-વગેરે ભ્રષ્ટાધિઓ શી રીતે આવી ? તેની રહમશ્રુતિ આપવા માટે તો પુરુષને અકર્તા-સાક્ષી ગણવામાં આવે તો જ દુષ્ટકા થાય. જાણી આ બધી વિવિધતા અને દૈત ક્યાંથી આવ્યું ? એ પણ એક પ્રશ્ન છે. એક શરીર અને મનમાં એક આત્મા મુક્તિ પામે છે, જ્યારે તે જ આત્મા બીજા શરીર અને મનમાં બંધનમાં સડતો માણસ પડે છે તે શી રીતે ? આ બધી મુશ્કેલીઓના સંતોષકારક ઉત્તર આપ્યા વિના આમે તેમ નથી

એ બધાની રહમશ્રુતિ ગીતાના ઉપદેશના અધ્યાયોમાં આપવામાં આવેલી છે. તેમાં પુરુષ અને પ્રકૃતિનો ભેદ કરતાં ગીતા વેદાંતના 'યોગ'—મતના ધણા નવા સિદ્ધાંતો સાંખ્યમતમાં ઉમેરે છે. ગીતામાં ત્રણ પુરુષનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે અથવા ખરું જોતાં પુરુષની ત્રણ ભૂમિકાઓનું વર્ણન જોવામાં આવે છે. ઉપનિષદમાં સાંખ્યમત વિશે જ્યાં જ્યાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે ત્યાં ત્યાં બે પુરુષનું સ્પષ્ટીકરણ જોવામાં આવે છે. પ્રથમ તો નિત્ય સનાતન ત્રેગુણમયી પ્રકૃતિ સ્વીકારવામાં આવે છે જે ઉત્પત્તિ કરે છે. અને બે પુરુષો છે—તેમાંનો એક પ્રકૃતિને પળગી રહી તેનો ભોગ કરે છે, અને બીજો તેનો ત્યાગ કરે છે કારણકે પ્રકૃતિના ભોગથી તે

જે પુરુષનો અર્થ એક ક્ષર દસાગ્રા જીવરૂપે જ્ઞાનરૂપે માની રહેલો અને બીજો અક્ષર વિશદ રૂપે તેનાથી પર રહીને જગતનો અનુભવ કરનાર. જ્યારે પુરુષનો પોતાનો બીજો ભૂમિકામાં વિકાસ થાય છે ત્યારે તે અક્ષિયત પ્રકૃતિનો ભોગ ભરી દે છે.

પર છે. વળી એક ખીજ મંત્રમાં દ્વાસૂપર્ણા વગેરેમાં તેમને બે પક્ષીઓની ઉપમા આપવામાં આવી છે. તેઓ એક વૃક્ષ ઉપર બેઠેલાં છે અને બંને મિત્ર છે. તેમાંનું એક વૃક્ષના ફળોનો ઉપભોગ કરે છે જ્યારે ખીજું સ્વસ્થ બેસીને સાક્ષીરૂપે ઉદાસીનતાથી જોયા કરે છે. જ્યારે પ્રથમ પક્ષની દૃષ્ટિ ખીજના ઉપર પડે છે અને તેને જાન થાય છે કે આ બધો ભોગ તેના પોતાનો જ આવિર્ભાવ છે ત્યારે દુઃખ શોકમાંથી મુક્ત થાય છે. આ બંને સૂત્રોમાં ગર્ભિત ધ્વનિ જૂદો છે તોપણ બે પુરુષો વિશે તો તેમનું કથન સ્પષ્ટ છે. બે પુરુષરૂપી પક્ષીમાંનું એક તો હમેશા સાંત-નિરંજન-નિરાકાર-નિષ્ક્રિય-પુરુષ છે કે જેનાથી આ સમગ્રું વ્યાપ્ત થયેલું છે તે પોતે આ વિશ્વને જીવે છે પરંતુ તેનાથી ભિન્ન છે. ખીજો પુરુષ તે પ્રકૃતિમાં રમીપચી રહેલો-મસ્ત થઈ ગયેલો પુરુષ છે. પહેલા સૂત્ર ઉપરથી આપણને જણાય છે કે તે બંને એકજ છે, જે અક્ષર છે તે જ પોતે ક્ષરરૂપે પ્રકૃતિનો ભોગ કરવા અધોગામી થાય છે અને ફરીને પાછો તે તેમાંથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે. ખીજ મંત્રમાં એ બંને પુરુષ એક હોઈ તેના ખીજ સ્વરૂપમાં એટલે અક્ષરસ્વરૂપમાં પુરુષ પોતે સ્વતંત્ર, નિત્ય, અક્ષર, અવ્યય, અવિકારી છે. જો કે પે તે દ્વારસ્વરૂપમાં અપાનના પકડામાં રહી પ્રકૃતિનો ભોગ કરવામાં મશગુલ થઈ જાય છે અને તથી બેદ-દૈત-સ્વીકારે છે અને જ્ઞાતિ બદલાતાં તેમાંથી અક્ષર સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ પ્રમાણે ચૈતન્યસ્વરૂપની બે બુદ્ધિઓને લીધે આપણને કાંઈક સત્યની ઝાંખી થાય છે ખરી, તોપણ એકની અનેકતા હજી પૂરેપૂરી સદમનનજ ન કહી શકાય.

ઉપર જણાવેલા બે પુરુષોમાં ગીતા એક “ઉત્તમ” ત્રીજા પુરુષને પણ ઉમેરે છે. તેને ગીતા “પુરુષોત્તમ” કહે છે. આખું વિશ્વ તેના મહિમા માત્ર છે અર્થાત્ “ક્ષર” પ્રકૃતિને વશ-દૈતમાં રમનાર આત્માનું સ્વરૂપ-અહંકારમાં જકડાયેલો તે ક્ષર પુરુષ; પ્રકૃતિમાં તેનું બહુત્વ જણાય છે. ખીજો “અક્ષર”-અકર્તા, અવિકારી, અક્ષર, અવ્યય, સાંત છે. સર્વ ચૈતન્ય માત્રની એકતાનો તે સૂચક છે. પ્રકૃતિની લીલાનો સાક્ષી સર્વમાં એક રસ-શાંત-સાદી-પ્રકૃતિના કાર્યથી છૂટા પુરુષ

છે. તે “ ઉત્તમ ” પુરુષ તે હ્રસ્વર છે, —આલસ્યરૂપ છે, જગતનો સ્વામી છે, પ્રકૃતિનો નાથ છે જેનામાં ક્ષર અને અક્ષર બન્નેનો સમાવેશ થાય છે. તે પોતાની પ્રકૃતિથી—ચક્રિતિથી—જગતરૂપે પોતાનો આવિર્ભાવ કરે છે અને તેમાંથી સ્વતંત્ર અક્ષરરૂપે પણ નિરાજ છે. તે પોતે બન્નેથી પર પ્રકૃતિની આસક્તિ અને વિરક્તિ બન્નેથી યુક્ત એક સ્થિતરૂપ જ છે. પુરુષોત્તમનો તાર્કિક વિચાર સ્પષ્ટરૂપે તો ગીતામાં જ આપવામાં આવ્યો છે અને તે વિચારની અસર પાછળના હિંદુધર્મશાસ્ત્રના વિચારો ઉપર ધણી જ હંડી થયેલી છે અદ્વૈતમતની સીમાઓનું ઉલ્લંઘન કરનાર સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તિયોગનો પાયો અહિં આપણને જણાય છે. પુરાણોના ભક્તિ-માર્ગનો પાયો પણ અહિં જ સ્પષ્ટ થાય છે.

૩૦. પ્રકરણ ૭, સુ.

“ સાંખ્ય, યોગ અને વેદાંત. ”

ગીતાના પહેલા ૭ અધ્યાયોનો હેતુ સાંખ્ય અને યોગની બે પદ્ધતિઓ સામાન્યરીતે તદન જૂદી અને એક ખીજની વિરોધી ગણાય છે તેમને વેદાંતના વિશાળ વાદમાં ઘટાવી દેવાની છે. ગીતામાં સાંખ્યથી શરૂઆત કરવામાં આવે છે, અને તેને પાચાદશ ગણીને તેમાં ક્રમે ક્રમે યોગના વિચારો અને પદ્ધતિ-વ્યવહાર ઉપાયો દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ગીતાના સમયમાં એ બે તત્ત્વજ્ઞાનની પદ્ધતિઓ વચ્ચે ભેદ હોવો જોઈએ અને તે નીચે પ્રમાણે જણાય છે. તેના વ્યવહાર પગલાંઓમાં એ બંને વચ્ચે એ મોટા ભેદ હતા. પ્રથમ તો એ કે “સાંખ્ય” માર્ગ જ્ઞાનથી શરૂઆત કરે છે અને યુદ્ધિયોગ દ્વારા પ્રગતિ કરવાનું કહે છે; જ્યારે “યોગ” કર્મથી શરૂઆત કરે છે અને માણસના ચૈતન્યનું ફાંતર કરે છે. બીજો ભેદ એ પ્રથમના પરિણામરૂપ જ છે, અને તે એ કે સાંખ્યમાર્ગને અંતે કેવળ નિષ્ક્રિયતા અને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને સર્વ કર્મોના સન્યાસ કરવામાં આવે છે; જ્યારે યોગમાં હામનાઓ અને અહંતાનો ત્યાગ કરીને તે દ્વારા ચૈતન્યની શુદ્ધિ કરવા ઉપર વધારે બાર ચક્ષુમાં આવે છે. યોગમાં સર્વ કર્મો પ્રભુ પ્રાપ્તિના સાધનરૂપે થાય છે અને મોક્ષદાયી નીવડે છે, ઉપર જણાવ્યા તે ભેદ હોવા છતાં બંને માર્ગોના અંતિમ હેતુ એક જ છે. મોક્ષપ્રાપ્તિ, પારિવર્જનમાંથી પર યતુ, આત્મા અને પરમાત્માની એકતા થવી. આ પ્રમાણે એ બે માર્ગ વચ્ચેનો ભેદ ગીતામાં આપણને જણાવવામાં આવ્યો છે.

સાંખ્ય અને યોગ વચ્ચે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન સમન્વય કરે છે. તેમની બે એકતા કરે છે તે અચ્યુત સદમશ શક્યો નથી અને તે ઉપરથી એ બે માર્ગ વચ્ચે ગીતાના સમયમાં કેટલો મહાન ભેદ અને વિરોધ બનાવો હશે

તે આપણને સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પ્રથમ તો કર્મ અને યુદ્ધિયોગ વચ્ચેનો વિરોધ દૂર કરે છે. યુદ્ધિયોગ ધણોજ શ્રેષ્ઠ છે. દૂરેણ દાઘરં કર્મ યુદ્ધિયોગાદનંજય । (અ. ૨. શ્લો. ૪૯.)

“ કેવળ કર્મના કરતાં યુદ્ધિયોગ ધણો જ શ્રેષ્ઠ છે.” યુદ્ધિયોગથી, જ્ઞાનથી અને કામનાઓનો ત્યાગ કરવાથી અર્થાત્ સમતા, બ્રાહ્મીસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાથી જ કર્મો પ્રભુને પહોંચે છે-કર્મો પ્રભુને અપેક્ષા કરવા યોગ્ય થાય છે. યુદ્ધિયોગની દરિદ્રાઈ કરનાર યોગમાં કર્મો ખજૂ મોશના સાધનરૂપ તો છે, એમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે. પરંતુ એ કર્મો જ્ઞાનથી પવિત્ર કરવાં જોઈએ. આ બોધની સરઆતમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન વેદાતિક સાંખ્યના ઉપર વધારે ભાર મૂકે છે અર્થાત્ અર્જુનને આત્મસંયમ, મેળવવાતું કહે છે. આત્મામાં સ્થિર યર્ષ નિષ્કિંચ પુરપમાં સ્થિત થવાની આજ્ઞા કરે છે, બ્રાહ્મી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનું પણ કહે છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પ્રથમ તો અર્જુનને આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિયદમન, નિષ્કિંચસ્થિતિ અને બ્રાહ્મીસ્થિતિ મેળવવા માટે બોધ કરે છે. અર્જુન એ બોધ સાંભળી ઉલ્લેટો મુંઝવાડમાં પડે છે અને કહે છે:—

ક્યાયસી ચેત્કર્મણસ્તે મતા યુદ્ધિર્જનાર્દન ।

તર્લિક કર્મણિ ધોરે માં નિયોજયતિ કેશવ ॥

(અ. ૩. શ્લો. ૧)

હે જનાર્દન ! જો તમે કર્મના કરતાં યુદ્ધિયોગને શ્રેષ્ઠ ગણતા હો તો પછી મને અધોર યુદ્ધરૂપી કર્મમાં શા માટે પ્રેરો છો ? વળી અર્જુન કહે છે:—

અનિશ્ચિત અને મુંઝવણ ભરેલા વાક્યોથી મારી યુદ્ધિને તમે મોઢમાં નાંખો છો, માટે એકજ વાતનો નિશ્ચય કરીને કહો કે જેથી મારું શ્રેય થાય. ”

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કમ્બુલ કરે છે કે સાંખ્ય માર્ગ જ્ઞાન અને સંન્યાસથી આગળ વધવાતું કહે છે, અને મોગમાર્ગ કર્મથી આગળ વધવાનો માર્ગ બતાવે છે પણ સંપૂર્ણ સંન્યાસ કર્મયોગ વિના

યવો અસંખ્યિત જ છે, કાગળ કે જ્યાં સુધી સર્વ કર્મો પ્રભુને યગરે
અર્પણ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી એ સન્યાસ અપૂર્ણ જ રહેવાનો. એવાં
કર્મ કરતી વખતે કામના રહિત થઈ ફક્તની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરી પ્રકૃતિ
કાર્ય કરે છે એવો અનુભવ થવો જોઈએ. એ પ્રમાણે યોગની અગત્ય
જણાવી શ્રીકૃષ્ણ તુર્ત જ જણાવે છે કે જાનનો યગ સૌથી વધારે ઉત્તમ
છે. 'સર્વ કર્માર્થિલં પાર્થ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે । (અ. ૪, શ્લો. ૩૩)
—સર્વ કર્મોને પરિણામે અતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રધાં કર્મો જ્ઞાનરૂપી
અગ્નિથી બળીને બરખ થઈ જાય છે જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વ કર્માર્થિ ભસ્મ-
ભાત્કુરતે તથા । (અ. ૪, શ્લો. ૩૭) યોગથી સર્વ કર્મોનો સન્યાસ
પૂર્ણ થાય છે અને તેમજ બંધન જાની માણસને લાગતું નથી. અહિં
અર્જુનને ફરીને ખાલો સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે. એક બાજુ કામના રહિત
થઈને કર્મ કરવાનો બોધ આવે છે, —એ યોગનો માર્ગ છે, બીજી બાજુ
કર્મોનો સન્યાસ કરવાનું કહેવામાં આવે છે એ તો સાંખ્ય માર્ગ થયો. એ
બન્ને એકજ માર્ગરૂપે કેવી રીતે વર્ણવી શકાય એવી શંકા અર્જુનને
થાય છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને એ બન્ને વચ્ચે સમન્વય તો કર્યો છે, પણ
અર્જુન જેવા અવદાઈ માણસને એ બેઠ ધણો જ ઝીણો, તાત્વિક અને
કેવળ વાણીની ચાતુરી—શબ્દભળ—રૂપ લાગે છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને તો

કર્મણ્યકર્મ યઃ પચ્ચેદકર્મણિ ચ કર્મ યઃ ।

મધુદ્રિમાન્મનુષ્ઠેષુ સ યુક્તઃ કૃત્સ્ન કર્મકૃત્ ॥

(અ. ૪, શ્લો. ૧૮)

જે માણસ બાહ્યકર્મમાં અકર્મ અને બાહ્ય અકર્મમાં કર્મ જોઈ
રહે છે તે ખરો જાની છે એમ કહ્યું છે, વળી વધારામાં કર્તવ્યક્રિયા
કર્તવાબિમાનનો ત્યાગ કરવાથી અને પોતાનાં સર્વ કર્મો પ્રભુને અર્પણ
કરવાથી મનુષ્ય કર્મના અંધનમાંથી છૂટે છે એવો બોધ આવ્યો છે.
અર્જુન તે રહમજી શકતો નથી. એ પુછે છે

સંન્યાસ કર્મણાં કૃત્વ પુનર્યોગં ચ શંસસિ ।

ચચ્છ્રેય પતયોરેકં તન્મે વ્રહ્મિ - સુમિશ્રિતમ્ ॥

(અ. ૫ શ્લો. ૧)

હે કૃષ્ણ ! એકવાર તમે મને કર્મનાં સંન્યાસ કરવાનું કહ્યું છે અને વળી પાછા કર્મયોગ કરવાનું કહ્યું છે તો એ બેમાંથી જે એક વધારે સાઈ હોય તે જ નિશ્ચયપૂર્વક મને જણાવો.

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ધણેજ અગત્યનો છે કારણ કે એ ઉત્તરથી જ “ સાંખ્ય ” અને “ યોગ ” બંનેના સમન્વયના માર્ગનું સ્પષ્ટ થાય છે.

સંન્યાસઃ કર્મયોગસ્ય નિ શ્રેયસકરારુભૌ ।

તયોસ્તુ કર્મસંન્યાસાત્કર્મયોગો વિશિષ્યતે ॥

(અ. ૫ શ્લો. ૨)

કર્મસંન્યાસ અને કર્મયોગ એ બંને મોક્ષદાયક છે પરંતુ એ બંનેમાંથી કર્મસંન્યાસ કરતા કર્મયોગ વધારે ઉત્તમ છે. વળી

જ્ઞેયઃ સ્વ નિત્યસંન્યાસી ચો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતિ ।

નિર્ઝલો દિ મહાવાહો સુખં ચંધાત્પ્રમુચ્યતે ॥

(અ. ૫ શ્લો. ૩)

જે માણસ તિરસ્કાર કરતો નથી અને જે કામનાઓ ગદિત થયો છે તે કર્મ કરતો છતાં નિત્ય સંન્યાસી જ જણાવે; કારણ કે કંઈમાંથી સુકત થયેલો તે કર્મનાં બંધનોથી છટી જાય છે. વળી,

સાંખ્યયોગૌ પૃથગ્દાલાઃ પ્રવર્તંતિ ન પણિહતાઃ ।

પક્વમપ્યાસ્થિતઃ સમ્યગુભયોર્વિદતે ફલમ્ ॥

(અ. ૫ શ્લો. ૪)

સાંખ્યમાર્ગ અને યોગમાર્ગ એક બીજાથી ભિન્ન છે એમ તો બાળકો-અજ્ઞાનીઓ જ માને છે. એ બે માર્ગમાંથી એક માર્ગને પશુ માણસ બરાબર અનુસરે તો તેને બંનેનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે કારણકે

યત્સાંસ્યૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં તથોગૈરપિ ગમ્યતે ।

પક્વં સાંખ્યં ચ યોગં ચ યઃ પચ્યતિ સ પચ્યતિ ॥

(અ. ૫ શ્લો. ૫)

“ સાંખ્યથી જે શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તે જ યોગ માર્ગથી પણ મળે છે; એટલે એ બંને માર્ગને જ્ઞાનીપુરુષ તો સમાન જુએ છે. ”

संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुमयोगतः ।

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाविगच्छति ॥

(અ. ૫. શ્લો. ૬)

હે મહાબાહો ! યોગમાર્ગના વિના કર્મસંન્યાસ કરવો અસંભવિત છે, ધણી મુશ્કેલ છે, અને જે મુનિ યોગયુક્ત છે તે બ્રહ્મને સત્વર પ્રાપ્ત કરે છે.

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्मपि न लिप्यते ॥

(અ. ૫ શ્લો. ૭.)

જેનો આત્મા સર્વજૂત સર્વ પ્રાણી માત્રનો આત્મા થઈ રહે છે, જેનો આત્મા વિશુદ્ધ છે, જે જીતેન્દ્રિય છે જે યોગયુક્ત છે તે યોગી કર્મ કરે છે છતાં પણ લેપાતો નથી.

બધો વખત કર્મ કરવાનાં રોકાયેલો હોય છે તે છતાં એ યોગ કરનાર માણસ જાણે છે કે “ હું કર્મ કરતો જ નથી. ” પરંતુ પ્રકૃતિ કાર્ય કરે છે અને એ જ્ઞાનથી જ તે કર્મનાં બંધનથી મુક્ત થઈ જાય છે. એવો માણસ આત્મસ્વરૂપ થાય છે. બ્રહ્મસ્વરૂપ-બ્રહ્મજૂત થાય છે અને પ્રાણી માત્રને તે પોતાનું સ્વરૂપ ગણે છે-સર્વજનને પ્રભુનાં જ જૂઠાં જૂઠાં સ્વરૂપો ગણે છે, એનું પોતાનું શરીર, પ્રાણ, મન, અહંકાર વગેરે એ વિગતો જ એક વિભાગ ગણે છે અને બાકીનાં સર્વ પ્રાણીઓને પણ તે વિરાટ વિશ્વાત્માની પ્રકૃતિનાં કાર્ય રૂપ જ ગણે છે. ગીતાનો બોધ કાંઈ આટલેથી જ અટકી જતો નથી. કારણ કે આ બધા બોધમાં માત્ર અક્ષરપુરુષ અને વિરાટ ચૈતન્યને પ્રાપ્ત કરવાનો બોધ આપવામાં આવે

છે (અક્ષર ઘટ્ટની પ્રાપ્તિ કરવાનો માર્ગ જતાવવામાં આવે છે) પરંતુ
 ફક્ત-પુરુષોત્તમના શુભો દશ સુધી ગીતાએ અર્જુનને કહેવા માંડ્યા
 નથી. અત્યાર સુધી તો ફક્ત જ્ઞાન અને કર્મનો સમન્વય કરવાનો બોધ
 છે, દશસુધી પુરુષોત્તમની ભક્તિનો બોધ કરવાની શરૂઆત નથી થઈ.
 આપણે પ્રથમ છ અધ્યાયમાં તો નિષ્ક્રિય-અક્ષર પુરુષ અને અપરા-
 જીવપ્રકૃતિનો જ વાદ સાંભળીએ છીએ. અત્યાર સુધીમાં કાંઈ તથ્ય
 પુરુષ અને બે પ્રકૃતિની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા આપવામાં આવી નથી. એ કારણ
 તો છ અધ્યાય પછીથી કરવામાં આવ્યું છે. પહેલાં છ અધ્યાયમાં તો
 તેના પાંચે મજબૂત કરીને શરૂઆત કરવામાં આવી છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન
 અર્જુનને કહે છે:—

લોકેઽસ્મિન્નિધિયા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયાનય ।

જ્ઞાનયોગેન સારુયાનાં કર્મયોગેન યોગિતામ્ ॥

(અ. ૩ શ્લો. ૩)

હે પાપહિત અર્જુન ! આ જગતમાં (બે માર્ગ) આત્માની પ્રવૃત્તિઓ
 મેં પ્રથમથી જતાવી છે — “ એક તો સાંખ્યલોકોને જ્ઞાન માર્ગથી અને
 યોગીઓને કર્મ માર્ગ. ” — આગલા શ્લોકમાં જણાવ્યા પ્રમાણે આપણે
 જોઈએ છીએ કે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન જ્ઞાનયોગ અને સાંખ્યમાર્ગને એકજ
 ગણે છે. અને યોગ એટલે કર્મયોગ માત્ર છે, એ ઉપરથી આપણને
 એટલું તો સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે ગીતા જ્યારે લખાઈ હશે ત્યારે
 જ્ઞાનમાર્ગનું અનુસરણ કરનારા લોકો સાંખ્યનો માર્ગ લેતા હશે. જ્યારે
 યુદ્ધમતનો પ્રચાર હિન્દુસ્તાનમાં થયો ત્યારે સાંખ્યમાર્ગનું સ્થાન (ધણુંપડું)
 યુદ્ધકર્મના સિદ્ધાંતોએ લીધું હોવું જોઈએ, કારણ કે યુદ્ધ અને સાંખ્યમ-
 તમાં મળનાપણું છે. યુદ્ધમત પણ સાંખ્યની પેરે ‘ નિરીશ્વરી-ઈશ્વરના’
 અસ્તિત્વમા નહિ માનનાર છે. વળી તે અદૈતવાદની વિરુદ્ધ છે. જગતમાં
 વિશ્વપ્રકૃતિનાં કાર્યો નાશવંત છ માટે યુદ્ધલોકો ‘ યજ્ઞિકવાદ ’ માં માનતા.
 અર્થાત્ જગતમાં જેટલું છે તેટલું બધું ક્ષણિક જ છે. અને તેથી તેઓએ
 કર્મવાદ શોધી કાઢ્યો કે મનુષ્ય જ્યાં સુધી આંતર કે બાહ્યકર્મ કરે

■ ત્યાં સુધી અંધાર છે. જ્યારે સર્વ ક્રમોના તે ત્યાગ કરે છે અને કેવળ નિષ્ક્રિય થાય છે ત્યારે તે નિર્વાણ પામે છે. એ નિર્વાણની દશા જ સૌથી ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક સ્થિતિ છે. અને એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન— હયિયાર પણ માણસમાં રહેલી વિવેકશુદ્ધિ છે એમ બૈદ્ધમતવાદના માને છે. જ્યારે બૈદ્ધમતની સામે અર્થવાર્તામાં પ્રતિકૂળ ચરુ થયું ત્યારે તે જ સિદ્ધાંતો શંકરના વાદમાં પરિણામ પામી ગયા. બૈદ્ધમતને “ક્ષણિકવાદ” શંકરના “માધ્યાવાદમાં” રૂપાંતર પામી ગયો અને બૌદ્ધોના મન્યવાદ— નાસ્તિવાદ અને નિર્વાણ શંકરના કેવળાદૈતવાદમાં અને બ્રહ્મમાં અનુક્રમે પરિણત થયા. એ બ્રહ્મમાં સર્વ ક્રમો અને પ્રકૃતિની સર્વ શક્તિઓ સ્તબ્ધ થાય છે. કારણ કે બ્રહ્મમાં એમનું અસ્તિત્વ કદી પણ હવું જ નહિ એમ શંકરાચાર્ય માને છે. ક્રમ અને વ્યક્તિત્વ વગેરે તો આપણા મનની બ્રમથા માત્ર છે. અત્યારે આપણે “જ્ઞાનયોગ” અથવા “જ્ઞાનમાર્ગ”નો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણને શંકરમત પ્રમાણે અને એના તત્ત્વ-જ્ઞાનના વિચારને અનુસરીને “સન્ન્યાસ” અને “માધ્યાયી જગતનો ત્યાગ” એ બે સિદ્ધાંતો સમિત થાય છે. પરંતુ જ્યારે જીનાનો અંધ લખાયો ત્યારે “માયા” એ શબ્દને આપણે અત્યારે જે અર્થમાં લાગુ કરીએ છીએ તે અર્થમાં લાગુ કરવામાં આવતો નહિ. જીનામાં “માયા” શબ્દ વધારે વપરાયેલો જોવામાં આવતો નથી પરંતુ “માયા” ને જાહે “પ્રકૃતિ” વપરાય છે. અને જ્યારે “માયા” શબ્દ વપરાયો છે ત્યારે ત્યારે “પ્રકૃતિ”ના પર્યાય તરીકે જ વપરાયેલો છે. ઉદાહરણાર્થ “ત્રિગુણ્યમયી માયા” એમાં પ્રકૃતિનો પર્યાય રૂપ “માયા” છે એ માયા શબ્દની માયા ની પેઠે અજ્ઞાનમય અને અનિર્વચનીય નથી.

આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે તાર્તિચક્ર અને તાર્તિક બેદ ગમે તેટલા હોય પણ સાંકળ અને યોગ વચ્ચે અવધાર બેદ વેદાંતના “જ્ઞાનયોગ” જ્ઞાનમાર્ગ-યોગ અને કર્મયોગ-માર્ગના જોટલો જ છે. સાંકળ માર્ગ વેદાંતના “જ્ઞાનયોગ”ની પેઠે શુદ્ધિ-ચરુઆત કરે છે, અને શુદ્ધિ ચરુઆત કરી ચિત્તાર અને ચિત્તેક કરતાં શીખે છે, અર્થાત, આત્માનું સત્યસ્વરૂપ જાણવું, અજ્ઞાન અને અહંતાથી પ્રકૃતિનાં ક્રમો જોડે પુરૂષની એકતા યાચ છે, તેના સાક્ષાત્કાર કરવો વગેરે વેદાંતના જ્ઞાનયોગના જોડો જ અન્ન્યાસ છે. તેમાં પણ આત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવું અને માયાને ક્ષીણે વિથ-

પ્રકૃતિનાં કર્મોનો વ્યક્તિમાં અધ્યારોપ કરવો વગેરે સંકલ્પ ને તદ્દન મજબૂત આવે છે. એક માર્ગને પગિણામે આત્મા યદ્યને' પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે માયા આપોઆપ રૂપ પામે છે, જીનમાં પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણોના દાર્પેમાંથી પુરુષ અક્ષરતાને-નિષ્ક્રિયપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે તે આપોઆપ બંધ થાય છે. અને એ પ્રમાણે વિશ્વ-વિગટ-કાર્ય બંધ પડે છે. માયાવાદીઓનો ખસ, શાંત, અક્ષર-નિષ્ક્રિય છે અને સાધ્યમત વાદીઓનો પુરુષ પણ નેવો જ છે. એટલે એ માર્ગમાં જીવન અને કર્મનો ત્યાગ-સન્યાસ મોક્ષને માટે એક અગત્યનું પગથિયું ગણાય છે, મોક્ષ પ્રાપ્તિને માટે એક અનિવાર્ય સાધન ગણાય છે. ગીતામાં અને વેદાંતમાં જે કર્મ-યોગનો માર્ગ દર્શાવવામાં આવ્યો છે તેમાં કર્મ કરવાં એ માત્ર ચિત્-શુદ્ધિ માટે શરૂઆતમાં કરવાં એવો આશય નથી. કર્મ મોક્ષ પ્રાપ્તિને માટે શરૂઆતની પ્રાથમિક રિયતિમાં જ આવશ્યક છે એમ નથી, પરંતુ કર્મ પોતે જ મોક્ષતા સાધન રૂપ ગણવામાં આવ્યાં છે. અર્થાત્ જેવટ સુધી એકલાં કર્મો કરવાથી મોક્ષ મળે છે એવી માન્યતા છે, કર્મના ઉપર ગીતાએ મણો એક મૂક્યો છે અને આધ્યાત્મિક જીવનમાં એમનો ઉપયોગ દરી જ્ઞાનમાર્ગનો સમન્વય ગીતા સૂચવે છે. પરંતુ એ ગીતાનો એક બૌદ્ધમતના જળવાન પૂર અગાઉ સરળ થયો નહિ અને બૌદ્ધમત જ્યારે નાશ પામ્યો ત્યારે તે શંકરના માયાવાદે અને સન્યાસને લીધે તથા જગતનો ત્યાગ કરનારા પ્રખ્યાત સન્યાસીઓ, મહાત્માઓ અને ભક્તોના દાખલાને લેઇને એ વાદ બાજુપર મૂકાયો. આધુનિક સમયમાં જ ગીતામાં જે કર્મયોગ કહેલો છે તેની જળપ્રદ અસર આર્થપ્રજ્ઞતા મન ઉપર થવા લાગી છે. સન્યાસની લાવના કેવળ આવશ્યક છે એમ તે ગીતા પણ કબુલ કરે છે. પરંતુ ખરે સન્યાસ અંતરનો છે-કામનાઓ અને અહંતાનો છે ! એ સન્યાસ સિવાયનો બાહ્ય-રથૂળત્યાગ નિરર્થક અને અસર વિનાનો છે, અને એ આંતર કામનાઓ અને અહંકારનો સન્યાસ થાય તો પછી રથૂળત્યાગ કરે કે ન કરે એ સરખું જ છે એટલે રથૂળત્યાગની જરૂરીયાત ઓછી થાય છે. અસજત, રથૂળ-બાહ્યત્યાગ ન જ કરવો જોઇએ એવો કાંઇ પ્રતિપદ નથી. 'મન્યામ' જગનો છે તે જ પ્રમાણે 'જ્ઞાન' પણ

આવશ્યક છે. મોક્ષ પ્રાપ્તિને માટે જ્ઞાનના જેવું બીજું સાધન જ નથી એવું ગીતા કહે છે. પરંતુ જ્ઞાનયુક્ત કર્મ પણ એટલા જ અગત્યનાં છે. એ પ્રમાણે જ્ઞાન અને કર્મની એકતા કરવાથી આત્મા શાંત અને નિષ્ક્રિય સ્થિતિમાં જ અલ્પભાવ પામે છે એટલું જ નહિ પરંતુ કર્મ કરતાં કરતાં પણ સમાધિ-આહીરિયતિમાં રહે છે. ભક્તિ તો બહુજ અગત્યની છે પરંતુ ભક્તિયુક્ત કર્મો પણ એટલા જ અગત્યનાં છે. એ પ્રમાણે જ્ઞાનકર્મ અને ભક્તિની એકતા સિદ્ધ કરવાથી આત્મા-પરમાત્મા-પુરુષોત્તમ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થાય છે અને એ સ્થિતિમાં સનાતન-નિત્ય, શાંત અને નિષ્ક્રિયતાનો પ્રભુ છે એ જ વિશ્વવ્યાપી-વિરાટ શક્તિનો પણ વિશ્વ છે, એનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. ગીતાનો આ મહાન સમન્વય છે.

ઉપર જણાવેલા ‘સાંકય’ માર્ગ ઉર્ફે જ્ઞાનમાર્ગ અને કર્મ એ એ વચ્ચે ભેદ હતો તે સિવાય પણ ગીતાના સમયમાં પાછો બીજો પણ ભેદ પ્રચલિત હતો. અને તે વિરોધ વેદાંતમાં પણ છે. ગીતાને તો એ વિરોધ પણ દૂર કરવાનો છે. એ ભેદ “કર્મકાંડ” અને “જ્ઞાનકાંડ” વચ્ચેનો છે. એ જ ભેદ પૂર્વગીમાસા-વેદવાદ અને ઉત્તરગીમાંસા વચ્ચે છે. વેદમાં કહેવામાં આવેલા શ્રોતમય અને યાગાદિ કર્મકાંડ કરવામાં જે માણસો ધર્મની પરાકાષ્ઠા માને છે તેઓ એક બાજુએ છે અને ઉપનિષદના તત્ત્વ-જ્ઞાન ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા ભૂખી જેઓ કર્મકાંડને ગૌણ ગણે છે તેઓ બીજી બાજુએ છે. વેદવાદ-કર્મકાંડમાં રત થયેલા માણસોના મનથી તો આર્યધર્મનો અર્થ એટલો જ થતો કે વેદમાં બતાવ્યા પ્રમાણે વિધિપૂર્વક યજ્ઞયાગાદિ કર્મો કરવાં અને તેમના દ્વારા સર્વ માનુષી કામનાઓ સિદ્ધ કરવી. અર્થાત્ ધન, ધાન્ય, પુત્ર, પશુ, વિજય અને સ્વર્ગનાં સર્વ સુખ-ભોગો પ્રાપ્ત કરવા. અલગાદી જ્ઞાનમાર્ગ સાધકોના મત પ્રમાણે કર્મકાંડ કેવળ શરૂઆતમાં જ હજી છે, પરંતુ સલા પુરુષાર્થ તો અલ્પપ્રાપ્તિમાં જ રહેશે છે. કારણ કે તેમાંથી તેને અમૃતત્વ પ્રાપ્ત થાય છે અને અનિર્વ-ચનીય આધ્યાત્મિક આનંદ મળે છે. એ આનંદ શારીરિક ભોગોનાં કરતાં અને સ્વર્ગનાં સુખો કરતાં પણ ધણીજ ઉપર છે. પ્રાચીન સમયમાં વેદ-વાદનો અર્થ ગમે તે થતો હતો પરંતુ ગીતાના સમયમાં તો કર્મકાંડ અને

અને યાનકાંડનો બેઠ થયો તીવ્ર હતો અને ગીતા એ બન્નેનો સંબંધ તપાસે છે.

✓ એ બુન્નેનો સમન્વય કરતાં ચર્યાતમાં તો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન વેદ-વાદના ઉપર સખત-કડક-ટીકા કરે છે.

યામિમાં પુષ્પિતાં ઘાતં પ્રવદન્ત્યવિપશ્ચિતઃ ।

ચેદવાદરતાઃ પાર્થ નાન્યદસ્તીતિ યાદિનઃ ॥

(અ. ૨. શ્લોક ૪૨)

" આ પ્રમાણે સખ્દભજવાળી અને આભાસમાં સત્ય લાગે એવી વાણી ને બુદ્ધિહીન-જ્ઞાન વિનાના લોકો બોલે છે તેઓ વેદવાદમાં મગ્ન થયલા હોય છે અને કહે છે કે તેના સિવાય-કર્મકાંડ સિવાય-ખીણ કાંઈ નથી ? "

કામાત્માનઃ સ્વર્ગપરા જન્મકર્મકલપ્રદામ્ ।

ક્રિયાવિશેષબહુલાં ભોગેશ્વર્યગતિં પ્રતિ ॥

(અ. ૨. શ્લોક ૪૩)

તેઓ કામનાઓથી ભરપૂર અને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ માટે વાંછના કરવા-વાળા હોય છે, જન્મના કર્મોનાં શળને આપનારી એવી ત્રિસિષ્ટ-જૂદી જૂદી આસ-ક્રિયાઓથી તે ભરપૂર હોય છે, (વેદવાદ) અને એનો અંતિમ ઉદ્દેશ તો ભોગ ભોગવવા તરફ અને ક્ષેત્રધર્મ પ્રાપ્તિ પ્રત્યે જ હોય છે.

આગળ જતા તો ગીતા વેદના ઉપર હુમલો કરતી હોય એવું જણાય છે. જો કે વેદ આખા આર્યાવર્તના લોકોની લાગણીમાં હમેશા અપૌત્રગેય અને સર્વોપરિ પ્રભાવરૂપ ગણાતા આવ્યા છે. ગીતા કહે છે—

ત્રૈગુણ્યવિપયા વેદા નિઃત્રૈગુણ્યો ભવાન્તુન ।

નિષ્કંદ્રો નિત્યસત્ત્વસ્થો નિર્યોગક્ષેમ આત્મયાન્ ॥

(અ. ૨. શ્લોક ૪૫)

“ વેદનો વિષય તો ત્રણ ગુણની અંદર રહેલો છે. પરંતુ હે અશુભ! તું ગુણથી પર થઈ જા. કુદોથી વિમુક્ત થઈ નિત્ય સત્ત્વગુણમાં સ્થિર થા. અને યોગક્ષેમની પરવા કર્યા વિનાનો થઈને આત્મવાન થા. ”

અહિં વેદનો અર્થ સર્વ વેદો એટલે ઉપનિષદોનો પણ તેમાં સમાવેશ થઈ જાય છે, અને એ સર્વેશાંત્રો શાની માણસને માટે નકામાં એવું ગીતા કહે છે. વેદને માટે શ્રુતિ એવો ખાસ શબ્દ વપરાયતો છે.

યાવાનર્થ ઉદપાને સર્વતઃ સંપ્લુતોદકે ।

તાવાન્સર્થેષુ વદેષુ બ્રાહ્મણસ્ય વિજ્ઞાનતઃ ॥

(અ. ૨. શ્લો. ૪૬)

“ચારે બાજુએ પાણીનું પૂર આવ્યું હોય તેવે સમયે કુવાનો માણસને નેટલો ખપ હોય છે (અર્થાત્ નહિ જેવોજ) તેટલો જ ઉપયોગ જે બ્રાહ્મણને જ્ઞાન થયું છે તેને વેદનો ‘ કર્મકાંડ ’ નો છે. ”

એટલું જ ખસ નથી પરંતુ ધણી વાર તો શાસ્ત્રો માણસને ઉધે માર્ગ દોરનાર થઈ પડે છે કારણ કે વિરોધી વચનો, સિદ્ધાંતો અને દીકાઓથી માણસનું મનઝમણમાં પડી જાય છે. તેથી ગીતા કહે છે કે—

શ્રુતિવિપ્રતિપન્ના તૈ સદા સ્થાસ્યતિ નિશ્ચલા ।

સમાધાયવલા બુદ્ધિસ્તદા યોગમવાપ્સ્યસિ ॥

યદા તે મોહકલિલં બુદ્ધિર્વ્યતિતરિષ્યતિ ।

તદા ગંતાસિ નિર્ઘેદં બ્રીતઘ્યસ્ય શ્રુતસ્યચ ॥

(અ. ૨. શ્લો. ૫૩-૫૨)

x ગુહ્યાર્થ એનો અર્થ નહોતો કરે છે કુવાનો સ્નાનપાનાદિ ક્રમ માટે નેટડો ઉપયોગ યાવ છે તેટલોજ મોટા તથાવનો પણ થઈ શકે છે, માટે એવા કર્મોનો ત્યાગ કરવાની જરૂર નથી એનો અર્થ તેમના બાહ્યમ થી નીકળે છે. પરંતુ એ અર્થ બરાબર જ ધર્મેસતો નથી. વૈદિક કર્મકાંડનું ગૌણત્વ પ્રતિ-પાદિત થઈ રહ્યું છે તે વખતે આ વિચાર અમબદ્ધ જેવો લાગે ॥

વેદવાણ્યથી મુગ્ધાઈ ગયેલી તારી શુદ્ધિ જ્યારે નિયત્ત થશે, સમાધિ-
વૃત્તિમાં રિથર થશે ત્યારે આ સામ્યશુદ્ધિય યોગ તને પ્રાપ્ત થશે.

જ્યારે તારી શુદ્ધિ મોહના તોફાનોને-ક્રોધને ઝોળંગી જશે ત્યારે
તને પણ શ્રુત અને શ્રોતવ્ય એ બન્નેનો કંટાળો આવશે.

ઉપર જણાવેલા શ્લોકો સનાતન શાસ્ત્રનાં બાલકર્મકાંડને જ મર્મ-
શાસ્ત્રનો સાર રહમજનનારા શ્લોકોને ધણા અપમાનકારક અને ખોટા લાગે
છે એટલે ગમે તે પ્રકારે પણ તે શ્લોકોનો મારીમચડીને જૂદો અર્થ ઠરાવવા
માણસની શુદ્ધિએ પ્રયત્ન કર્યો છે. તોપણ આપણે ક્લેષ શાસ્ત્રીએ છીએ
કે એનો અર્થ તદ્દન સ્પષ્ટ છે અને બંધબેસતો આવે છે. ઉપર જણાવેલા
અર્થને ટેકા આપનાર શ્લોક આગળ પણ આવે છે જ્યાં જ્ઞાનનું વર્ણન
કરતાં-શાસ્ત્રદ્રવ્યભ્રાતિયતંતે । (અ. ૬ શ્લોક ૪૪) એમ કહેવામાં
આવ્યું છે. અર્થાત્ જ્ઞાન વેદના શબ્દના કરતાં પણ ધણું અનિર્વચનીય
અને ઉપનિષદોના સૂત્રોથી પણ પર છે એમ જણાવવામાં આવ્યું છે.

હવે આપણે ઉપર જે શ્લોકો જણાવ્યા તેનો બાવાર્થ જાણવા પછી
તે બધા શા માટે ગીતા જેવા સમન્વય કરનારા ગ્રંથમાં મૂકવામાં આવ્યા
છે તેનો વિચાર કરીએ. ગીતા વેદનો વિરોધ કરે એ સામાન્ય રીતે બનવા
નેવું જ લાગતું નથી. ગીતા તો જ્ઞાનકાંડ અને કર્મકાંડને પણ એકીકર-
ણમાં લાવી ઝોગાળી નાંખવા માંગે છે. કર્મ અને સાંખ્ય તો સમન્વયમાં
ગીતાએ મૂક્યાં છે તોપણ હજી પુરપૂર્ણ અને પ્રકૃતિ-કર્મકાંડ અને જ્ઞાનકાંડ-
પુરુષોત્તમ-યોગ-વગેરે સંપૂર્ણ સુંદર રીતે ઘટાવવાનું રહ્યું છે. એ બધાં
પ્રાચીન શાસ્ત્રોને એક કરી તેમાં પુરુષોત્તમનો સિદ્ધાંત ઉમેરી તથા પુરુષ
અને બે પ્રકૃતિનું વર્ણન ઉમેરવાનું હજી બાકી છે. સામાન્ય રીતે વેદમાં
અને ઉપનિષદમાં માત્ર બે પુરુષોનો જ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. સ્વર
અને અક્ષર-મણુજ નિર્ગુણ-વગેરે. ગીતા પોતે પણ શુદ્ધિને શ્રુતિવિમત્તિ-
પદ્ધત્ત કહે છે તે બરાબર છે, કારણ કે એણે પોતે પણ કેટલાએ જૂદા
જૂદા તત્ત્વજ્ઞોનો લક્ષને તે બધાનો સમન્વય-એકીકરણ કરી બતાવ્યું
છે અત્યારે પણ શાસ્ત્રોના જુદા જુદા આધાર લઈ તેના ઉપર ટીકાઓ
કરી આપણા આર્થિકાંક્ષિતો કેટલા બધા વિરોધી અર્થો એકજ શાસ્ત્રમાંથી

કાઢી રહ્યા છે ! આયુસની બુદ્ધિને પણ નિર્વેદ--ક'ટાળો આવીને બેદરકારી થાય તે સ્વાભાવિક છે. એને એમ લાગે કે " હવે આ શાસ્ત્રનો વાદ બહુ થયો ! બૂનાં અને નવાં સાંત્રો બજાવાની કરી જરૂર નથી " પોતાના અંતરમાં જ ડૂબાડી મારી આધ્યાત્મિક અનુભવમાં જ માણસ સર્વ શાસ્ત્રોનું પ્રમાણ શોધવા મથે છે— !

ગીતા પહેલાં છ અધ્યાયોમાં કર્મજ્ઞાન એટલે સાંખ્ય; યોગ અને વેદાન્તને સમન્વયમાં લાવી મૂકના માટે વિશાળ એકતા કરે છે. પરંતુ વેદાન્તમાં "કર્મ"નો અર્થ જ કર્મકાંડ થાય છે તે અર્થ બૂલથી પોતાના કર્મ શબ્દનો ન ધર્મજ્ઞ માટે ગીતા તેના ઉપર આટલું વિવેચન કરે છે. 'કર્મ' શબ્દનો અર્થ કર્મકાંડ અથવા 'ગૃહ્યસૂત્ર' પ્રમાણે ગાળવામાં આવતું સાંત્રનિયત જીવન એવો અર્થ સામાન્ય રીતે વેદાન્તમાં થાય છે. કર્મનો અર્થ વિધિ અને વિધિપૂર્વક કરવામાં આવતો ચક્ષુ એવો થતો હોતો. પરંતુ ગીતા જ કર્મયોગ કહે છે તેનો અર્થ તો ધર્મો વિશાળ છે—મંકુચિત નથી. ગીતાના કહેવા પ્રમાણે કર્મયોગમાં—સર્વકર્મોણિ—અર્થા કર્મોનો સમાવેશ થાય છે. તોપણ ગીતા બૌદ્ધધર્મની પેઠે ચક્ષુની કાર્યબોને તોલના જલિ આપી દૂર કરતી નથી. ગીતા તો ચક્ષુની આખી ભાવનાને વિશાળ બનાવી મૂકે છે અને તે આધ્યાત્મિક-યોગસાધનામાં મદદ રૂપ થાય એવો અર્થ તેમાં લાવી મૂકે છે. યજ્ઞ એ જીવનનો સાથી અગત્યનો ભાગ છે એટલું જ નહિ પરંતુ આપણું જીવન જ એક મહાન યજ્ઞ છે એમ ગીતા કહે છે. આપણાં 'બધાંય કર્મોતિ આપણે યજ્ઞ રૂપ ગણ્યાં જોઈએ. અગ્નિની લોકો અગ્નિમાં જ તે યજ્ઞ કરે છે, ગાની પુરુષો બુદ્ધિપૂર્વક સર્વ કર્મોતિ યજ્ઞ કરે છે એટલો જ માત્ર ફેર છે—અવિધિ પૂર્વકમ્ । યજ્ઞ એ તો જીવનને ટકાવવાની શરત છે.

સહયજ્ઞાઃ પ્રજાઃ સૃષ્ટ્વા પુરોવાચ પ્રજાપતિઃ ।

(અ. ૩ શ્લો. ૧૦)

યજ્ઞરૂપી સાથી ઉત્પન્ન કરીને પ્રજાઓને બ્રહ્માએ કહ્યું: વેદવાદમાં મગ્ન થયેલા કર્મકાંડીઓ આ યજ્ઞ સ્વર્ગને માટે, ફલ પ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી પ્રેરાઈ, ઐહિક અને પારલૌકિક સુખ ભોગોને માટે કરે છે. પરંતુ એ

પ્રમાણે યશ કરવાનું તો ગીતા કહી પણ માન્ય ગણી શકે જ નહિ કારણ કે ગીતા તો કામનાઓના ત્યાગથી પોતાના ભોધની ચરખાત કરે છે અને કામનાઓને આત્માના ચતુરૂપે વર્ણવે છે. વેદના યજુષ્યાગદિ કરવાથી સ્વર્ગ મળી શકે જ નહિ એમ ગીતા માનતી નથી. શ્રીકૃષ્ણ બગવાન પોતે જ આગળ જતાં કહે છે કે એ બધાએ યજ્ઞનો ભોક્તા હું પોતે જ હું. ઓક્તાર યજ્ઞ તપસાં ।

જુદી જુદી કામનાઓથી જેમનું મન અજ્ઞાનમાં દૂરી ગયું છે તેવા પુરુષો જુદા જુદા દેવતાઓની ઉપાસના કરે છે, કારણ કે તે પ્રમાણે તેમની પ્રકૃતિ તેમને દેશે છે; વળી જ કેટલાક માણસ અદ્યાપૂર્વક કેટલાક દેવની પૂજા કરે છે તે દેવની અચળ મદાને હું પૂર્ણ કરું છું. પરંતુ એ માર્ગ ખરો નથી સ્વર્ગની કામના એ મનુષ્યજીવનનો હેતુ ન હોવો જોઈએ. અજ્ઞાની લોકો જુદા જુદા દેવોને પોતાના યજ્ઞ અર્પણ કરે છે પરંતુ જાણતા નથી કે તે યજ્ઞ તો કેવળ એક જ પ્રભુને અર્પણ કરવાનો છે અને યામ છે. એ યજ્ઞ પ્રભુને અર્પણ કરવો જોઈએ. એ આહુતિમાં સર્વ કર્મો-આતર તેમજ બાહ્ય બધાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. પરંતુ તે કામના રહિત થઈને પ્રભુપ્રેમર્યો અને જગત્તા કલ્યાણને માટે કરવો જોઈએ. વેદવાદમાં માણસને ત્રણ ગુણના પોતાના કર્મનાં ફલમાં બાંધી રાખવાની વૃત્તિ રહેલી છે, માટે શ્રીકૃષ્ણ બગવાન તેની નિંદા કરે છે અને તેનો ત્યાગ કરવાનું ફરમાવે છે, પરંતુ વેદવાદમાં યજ્ઞમાયના ગ્રહેલી છે તે ગીતા નાશ કરતી નથી તેને તો ગીતા શુદ્ધ કરીને ઉત્તમ બનાવી મૂકે છે અને પ્રભુ પ્રાપ્તિના એક ઉપયોગી સાધન તરીકે યોગમાં તેને સ્થાન આપે છે

વેદાંતમાં જ્ઞાનયોગ પ્રધાન છે તેને યદાવતાં ગીતાને જરાપણ મુન્કેલી પડતી નથી. આખો વિચાર પૂરેપૂરો માન્ય કરી લે છે અને વેદાંતીઓના અક્ષર, નિષ્ક્રિય, પુરપતે બદલે ત્રિશ્યાત્મા-વિગટ-પુનઃનું અસ્તિત્વ તેમાં દાખલ કરી દે છે. વળી સાખ્ય પ્રમાણે પુરુષોના અનેકત્વ-વિવિધતા માન્ય કર્યા વિના એક-વિરાટ-ત્રિશ્યાત્માનું જ અસ્તિત્વ તેને બદલે જણાવે છે. એ બધા અધ્યાયોમાં કામના રહિત થઈ કર્મ કરવાની ફરજ સ્વીકારે

છે તોપણ બ્રહ્મજ્ઞાન અને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવાની અગત્ય પદ્ય તેટલી જ આકે છે, વળી અહંકારનો અક્ષર નિષ્ક્રિયબ્રહ્મમાં લય કરવો જોઈએ એવો પણ ગીતાનો મત છે. ચેતાચિત્તર ઉપનિષદની પેઠે એ પણ વેદાંત અને સાંખ્યની એક વાક્યતા કરે છે, ગીતાના સમયમાં અર્વાચીન વેદાંતમાં જે ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવાની આસ્તિકવૃત્તિ છે એ તે સમયે નહિ હોય એમ લાગે છે, ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ ઉપનિષદમાં કેવળ બીજ રૂપે રહેલું છે, પરંતુ વૈષ્ણવધર્મની પેઠે તે આગળ પડતું નથી આ ઉપરથી એમ લાગે કે તે વખતના વેદાંતનો પાથો "Pantheistic" સર્વ વસ્તુમાં પ્રભુનું દર્શન કરવાથી શરૂ થઈને અતિ કેવળાદેતમાં લય પામનો, એટલે તેમાં ઇશ્વરના અસ્તિત્વને બહુ અગત્ય આપવામાં આવતી નહિ. એ વેદાંતમાં શિવ, બ્રહ્મા, ત્રિશુલ વાયુ વગેરે દેવતાઓ સ્વીકારાતા અને એ બધાનો જેમાં સમાવેશ થાય છે એવા પરબ્રહ્મ-બ્રહ્મનું અસ્તિત્વ તેમાં સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. પરંતુ પરબ્રહ્મને ઇશ્વર-પરમાત્મા-સ્વરૂપે ધણ જ ગૌણ સ્થાન અપાયું લાગે છે. એટલે "દેવ", "ઇશ્વર", "પુરુષ" વગેરે શબ્દોનો ભાવાર્થ "બ્રહ્મ"થી ગૌણ જ મનાતો. ગીતા ત્રણે પુરુષોની સમાનતા સ્થાપન કરે છે એટલું જ નહિ પરંતુ, એક પગલું આગળ વધીને, પુરુષોત્તમનો યોગ દૃઢ કરે છે. પુરુષોત્તમ વેદાંતના અક્ષર-નિષ્ક્રિય બ્રહ્મનાં કરતાં પણ ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક સ્થિતિ છે. અહંકાર અક્ષર-બ્રહ્મમાં લય પામે છે એ તો આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં શરૂઆતનું પગલું છે કારણ કે, અતિ તો આપણે પુરુષોત્તમ પ્રભુ જોડે આપણી એકતા કરવાની છે. પુરુષોત્તમ જ પરબ્રહ્મ છે. આ બાગવતમાં ગીતા વેદ અને ઉપનિષદના શાસ્ત્રોમાં જે પ્રમાણસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાન છે તેનાથી આગળ જાય છે અને પોતાનો બોધ એ મતને અનુસરીને આપે છે. એ બોધ કદાચ વેદાંતના ચોક્કામાં બંધ બેસતો ન આવે એ જુનવા જેવું છે. આટલી બધી વિરોધી તત્ત્વજ્ઞાનની પદ્ધતિઓને સમન્વયમાં લાવવા માટે શબ્દબ્રહ્મથી, શાસ્ત્રનાં વાક્યોથી પર ચરાની અગત્ય હતી ને શબ્દથી પર યથા વિના ગીતા તેમને સમન્વયમાં લાવી ચકત નહિ એમ મને તો લાગે છે.

આગળના અધ્યાયોમાં ગીતા વેદ અને ઉપનિષદ એ બન્નેને માટે ધણો જોયો અભિપ્રાય દર્શાવે છે. એ શાસ્ત્રો અપૌખ્ય અને દેવી છે.

તેઓ શબ્દયક્ષ છે । પ્રભુ પોતે જ વેદવિદ્-“વેદોનો જાણનાર” છે “એવું પણ આગળ કહેવામાં આવ્યું છે અને “વેદાંતનો દર્તા” છે.-
 ‘વેદાંતકૃત્ । વળી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે ‘સર્વ વેદોદ્ધાર જાણવા લાયક
 કાંઈ પણ હોય તો તે હું પોતે જ છું ” એનો અર્થ જ એવો થાય છે
 કે, વેદ એટલે જ્ઞાન, અને વેદના અંશમાં એ પ્રકારનું જ્ઞાન મળી શકે
 તેમ છે. ક્ષર અને અક્ષરથી પર પુરુષોત્તમ પોતે વિદ્યતા રૂપમાં અને
 વેદમાં પ્રકાશી રહે છે. તોપણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે કેવળ
 શુદ્ધ શબ્દપાંડિત્ય આપણને કદી પણ સત્યજ્ઞાન આપી શકશે નહિ.
 ઇસસ કાઠરિના એક સન્તે કહ્યું છે કે “શબ્દ મારી નાખે છે પણ
 (શાસ્ત્રનો) આત્મા બચાવે છે.” આ બધી દલીલોનો સાર એ છે કે
 શાસ્ત્રની ઉપયોગિતાને પણ હદ રહેલી છે. અને અમુક હદની બહાર
 આધ્યાત્મિક ઉન્નતિની બાજતમાં શાસ્ત્ર પણ નિરૂપયોગી થઈ પડે છે,
 સત્યજ્ઞાનનો ઝરો તો પ્રત્યેક માણસના પોતાના જ હૃદયમાં રહેલો છે.
 ∴ સર્વથ્ય ઘાઁ હૃદિ સનિવિષ્ટો મત્તઃ સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોદનં ચ ।

(અં ૧૫ શ્લો ૧૫)

“હું સર્વ પ્રાણીના હૃદયમાં રહેલો છું” અને મારામાંથી વેદ અને
 જ્ઞાન અને તેનો નાશ સધળું પ્રવર્તે છે.” આપણા અંતરમાં જે જ્ઞાન
 થાય છે તેને શાસ્ત્ર કેવળ શબ્દમાં દર્શાવી તેને ચૂર્ણસ્વરૂપ આપે છે.
 અર્થાત્ અનુભવ રૂપે આપણા ચેતન્યમાં બ્રહ્મ વાસ કરી રહ્યો છે
 તેને શાસ્ત્ર શબ્દમાં ચૂકે છે. માટે જ તેને શબ્દબ્રહ્મ એવી સંગ્રા અપાય
 છે. વેદમાં કહ્યું છે કે “મંત્ર હૃદયમાંથી ઉત્થળ્યા છે.” “સદા નાદ
 પ્રક્તસ્વયગુહાયામ્ ।” ત્યાંથી ઉત્પન્ન થયા છે માટે તે પ્રમાણભૂત છે
 “તોપણ જે અનંત સત્ય શબ્દમાં દર્શાવવામાં આવેલું છે તે તો શબ્દ
 કરતાં ધર્ણજ વિશાળ છે. આપણે કોઈ પણ એક શાસ્ત્રને માટે એમ નહિ
 કહી શકીએ કે “આ જ શાસ્ત્ર સર્વ સંપૂર્ણ છે. અને એનાથી બહાર
 સત્ય તો સંગ્રાવે જ નહિ.” એવું તો વેદવાદમાં મગ્ન થયેલા કહેતા.
 નાન્યદસ્તીતિ ઘાઁનઃ । આ સિદ્ધાંત ધણો જ ઉમદ છે અને જગતનાં
 સર્ગ શાસ્ત્રોને તે સાચુ કરવાની જરૂર છે અત્યાગ સુધીમાં બેટલાં શાસ્ત્રો

ચર્ચા છે અને અત્યારે જે શાસ્ત્રો અસ્તિત્વમાં છે તે બધાંય આપણે ભસે
 લઈ લઈએ. આપણે કૃત્તન, બાઈમ્લ, ચીના લોકોનાં શાસ્ત્રો, વેદ, ઉપનિષદ્
 પુરાણ, તંત્ર ગીતાને પોતાં સાક્ષાત્ લઈએ અને વધારામાં જેટલા મોટા
 પુરુષો અને અવતારો થયા છે તેમનાં વચનો લઈએ તોપણ આપણે
 એમ નહિ કહી શકીએ કે એ બધાંથી પર એવું કોઈ સત્ય છે જ નહિ !
 આપણા પોતાના હૃદયને જે વસ્તુ સત્ય લાગે છે તે એવા કોઈ પણ
 શાસ્ત્રમાં નથી માટે અસત્ય ઠરતી નથી. એ વિચાર તો પંથ અને
 મતમતાંતર સંપ્રદાયો લોકોનો હોય. પરંતુ સ્વતંત્ર મનનો અથવા તો
 પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કરનાર ભક્તનો એ વિચાર નથી. જ્ઞાનથી અનુધ્યાના
 દેદીપ્યાન અંતરમાં જે સત્યનો પ્રકાશ પડે છે તે પૂર્વે જોવામાં આવ્યો
 હોય કે નહિ તોપણ તે સત્ય જ છે. અને સર્વ જ્ઞાનના દાતા, સર્વ વેદના
 નાથનાર તરફથી અંતરમાં જે ધ્વનિ થાય છે તે પૂર્વે સંભળાયો હોય કે
 ન હોય તોપણ સત્ય છે.

પ્રકરણ ૮ સુ.

“ બુદ્ધિ યોગ ”

હેતુ છે પ્રકરણમાં મારે ન છૂટકે તત્ત્વજ્ઞાનના સુકા રત્ન જેવા પ્રદેશમાં વાંચનારને દોરવાની ફરજ પડી હતી—તે પણ ઉપર ઉપરથી અને અધૂરી રીતે જ. તેનું કારણ એટલું હતું કે આપણે ગીતા ખાસ નવી દિશામાં શા માટે વહે છે અને અંતિમ રહસ્ય છેવટ સુધી શા મારે વાંચનારની નજરથી વેગળ રાખે છે તે સ્પષ્ટ સ્પષ્ટ રાખીએ. ગીતાના અન્તમાં શરૂઆતના ભાગમાં જે સૂચનાઓ છે તેનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરી, વાંચનારને જીવનમાં ઉતારવા સારી ગીતા વિસ્તાર પૂર્વક મૂકે છે. એ રહસ્ય આર્પાવર્તની પ્રભા-એ ગીતાના જીવનમાં ઉતારવાને પ્રયત્ન કર્યા છે. ગ્રેમ, સમર્પણ, આનંદ, લીલાનાં જૂઠું જૂઠું કર્મોમાં આપણે ગીતાના અંતિમ સિદ્ધાંતની અસર જોઈએ છીએ, ગીતાની દૃષ્ટિ આર્પાવર્તના મહાન ધાર્મિક સંયોગો સમન્વય કરવા તરફ લાગી રહેલી જણાય છે અને તેનો એકે એક મુર ગીતાના અંતિમ રહસ્ય તરફ વાંચનારને દોરે છે.

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અત્યાર સુધી મેં તને “ સાંખ્યમાં ” આવતા બુદ્ધિયોગ-મોક્ષ આપનાર બુદ્ધિનો યોગ-કલ્પ છે, હવે હું તને યોગથી પ્રાપ્ત થતી સ્થિતિ કહીશ, તારાં કર્મોના ફળથી તું કંટાળે છે, તું બીજાં ફોનોની આશા રાખે છે, અને તારા મનને ફાવતું ફળ મળતું નથી માટે તું જીવનના સીધા સરળ-માર્ગથી દૂર જવાની ઇચ્છા કરે. પણ કર્મોનો એવો અગાનમર્થો વિચાર અને તેનાં પરિણામો માટે આટલી તીવ્ર ઇચ્છા રાખવી તથા ઇચ્છાઓ અને કામનાઓ તપ્ત કરવાના હેતુથી જ કર્મો કરવાં એ બધું અગાન છે. તું કર્મ શું છે તે જાણતો નથી, કર્મનું ખરું નિદાન તને ખબર નથી. કર્મોનો સાચો ઉપયોગ પણ તું જાણતો નથી. “ મારો યોગ તને કર્મોનાં બંધનમાંથી

છોડાવશે" "કર્મબંધ પ્રહસ્યસિ ।" તું પાપથી ભય પામે છે, નર્કથી ડરે છે, શિક્ષાની તને શીક છે-ધ્વિરથી અને જગતથી તું ડરીને ચાલવા માગે છે. આપારે હે અર્જુન ! તને શેનો ભય નથી ? આર્થયોદ્ધા જગતના સુપ્રસિદ્ધ બાણાવળી ? તને તારો પોતાનો ભય લાગે છે પણ એ ભય તને એકલાને લાગતો નથી, આખી મનુષ્યજાતિને માટે પણ એ જ ભય આવી રહ્યો છે. તેઓ જગતના સત્ત્વ સ્વરૂપને વિશે અજ્ઞાન હોય છે તેથી ધ્વિર વિશે અજ્ઞાનમાં રહેવાથી જગતનાં બધાં માણસો પાપના અને નર્કના ભયથી કાપે છે. મારો યોગ તને એ ભયમાંથી મુક્ત કરશે અને સ્વરૂપમય્યસ્ય ધર્મસ્ય જ્ઞાયતે મહતો મયાત્ ।

• " (આ યોગ) ધર્મનું યોડું અવલંબન કરેવાથી પણ મનુષ્ય મહા-ભયમાંથી છૂટી શકે છે."

આ માર્ગે ચાલવા માડશે એટલે તને ચાલૂમ પડશે કે એક પણ પગથું નિરર્થક જાય એવો આ માર્ગ નથી, ગમે તે દિશામાં ગતિ કરવામાં આવશે તો પણ પ્રગતિ જ થશે. આ યોગ માર્ગમાં આવનાર એક પણ અંતરાય તારી પ્રગતિને અટકાવી શકશે નહિ. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને વચન તો બહુ મારે આપી દીધું કહેવાય 'મનુષ્યનું ભયભીત અને અમૃદાવાન મન એવા વચન ઉપર વિશ્વાસ મૂકવાની હિંમત પણ બાગ્યે કરે' એ વચનનું પૂરેપૂરું સત્ત્વ રહમજવા માટે ગીતાના અંતમાં

સર્વધર્માન્પરિત્યજ્ય મામેક શરણં વ્રજ ।

મહં ત્વા સર્વપાપેભ્યો, મોક્ષયિष્યામિ સા હુષ : ॥

(અ. ૧૮ શ્લોક ૬૬)

સર્વ ધર્મોના પરિત્યાગ કરીને હે અર્જુન ! તું મારા એકલાનું ગળણ લે । હું તને સર્વ પાપોથી મુક્ત કરીશ. શોક મા કર. આ શ્લોકને આપણે અત્યારે ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે.

ઉપરના શ્લોકમાં સમાયલા સંદેશાથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને બોધ આપવાની શરૂઆત કીધી નથી. તેમા પ્રશ્નોના મનુષ્યના આત્મા પ્રત્યે જ દિવ્યસંદેશ સમાયલો છે તેનો સીધો સીધો હૃદયને પહોંચી જાય છે, તે

સંદેશો તો મનુષ્યના હૃદયને પહોંચી જાય છે પણ આરંભમાં વાદવિવાદ-
વૃત્તિપ્રધાન બુદ્ધિને સંદેશો પહોંચાડવા માટે પ્રયત્ન, કરવામાં આવ્યો છે.
આરંભમાં મનુષ્યના આત્માનો મિત્ર અને પ્રિયજન 'બોલતો' હોય તેમ
જણાવું નથી પણ ચુરુ અને તારક બોલ આપતો હોય એવું લાગે છે.
પ્રથમ તો આત્મા વિશેનું અગ્નિ દૂર કરવા ગીતામાં પ્રયત્ન થયેલો જોવામાં
આવે છે. જગતનો સ્વભાવ અને મનુષ્યના કર્મોનાં કારણ વિશે સ્વમંજર
આપે છે. અગ્નિમાં રહી કર્મો કરવાથી બુદ્ધિ યુક્ત નહિ રાખવાથી અને
શક્તિને પણ ઉધી-ઉલટી દિશામાં વાપરવાથી મનુષ્ય પોતાનાં કર્મોનાં
બંધનમાં આવી પડે છે. યુક્ત આત્માને તો કર્મો ઠેકી પણ અવનકારક
ચર્ચા શક્તિ નથી. બુદ્ધિ અસ્થિર હોવાને લીધે મનુષ્યને બ્રમ્હ અને તૃપ્તિ
કોષ, શોક તથા ક્ષણિક આનંદ ઉપજે છે; બુદ્ધિ સ્થિર રાખવાથી કેવળ
યુક્ત દશામાં અને સમતાથી મનુષ્ય કર્મો કરી શકે છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને
ગીતામાં અર્જુનને બુદ્ધિનો યોગ કરવાનું કહ્યું તેનો હેતુ પણ અગ્નિનો
નાશ કરી યુક્ત દશામાં કર્મો કરાવવાનો છે. “ વ્યવસાયાત્મિકા ” બુદ્ધિ
કરીને, યોગ્ય દિશામાં શક્તિને પ્રેરી એકજ આત્માનું સતત ભાન નિયંત્રિત
રાખી, સર્વમાં એકજ આત્મા વ્યાપી રહેલો છે એવી સ્થિર બુદ્ધિથી,
સમત્વયુક્ત સ્થિતિમાં કર્મ કરવાથી બુદ્ધિયોગ થયો ગણી શકાય.

મનુષ્યમાં બે પ્રકારની બુદ્ધિ ગીતામાં જણાવી છે. (૧) “ વ્યવ-
સાયાત્મિકા ” બુદ્ધિ અને (૨) “ બદ્ધ સાખાવાણી. ” પ્રથમ પ્રકારની
બુદ્ધિ હમેશાં સ્થિર, એક સત્યના શોધન તરફ જ દોરાયતી રહે છે. એકતા,
અદ્વૈત એ તેનું ખાસ લક્ષણ છે, અને એકજ વિષય ઉપર એકાગ્ર ચર્ચા
રહેવું એ “ વ્યવસાયાત્મિકા ” બુદ્ધિનું ખાસ લક્ષણ કહી શકાય. બીજા
પ્રકારની બુદ્ધિ કહેવામાં આવી છે, તેમાં શક્તિ એકજ પદાર્થ પ્રત્યે દોરાયતી
હોતી નથી, વિધિવિધિ વિચારની માળાઓથી તે બુદ્ધિ યુગ્મચાલતી રહે છે,
તે નિશ્ચિત રહેતી નથી, પણ જીવનની અને સંજોગોની અનેક મુશ્કેલીઓની
પાછળ પોતે ધસડાયા જ કરે છે. બુદ્ધિનો મૂળ અર્થ “ સ્વમંજરનારી શક્તિ ”
એવો થાય, પણ ગીતામાં તેનો અર્થ જરા વધારે તાત્ત્વિક સેવામાં આવ્યો
છે. અર્થ “ બુદ્ધિ ” શબ્દ “ વિવેક અને નિશ્ચય કરનાર માનસિક શક્તિ ”-
ના અર્થમાં વપરાયેલો લાગે છે. અને તેનું કાર્ય માત્ર વિવેકથી કે માનસિક

નિશ્ચયથી જ અટકી જતું નથી, પરંતુ આપણા વિચારોની અને કર્મોની માફ દિશા પણ તે જ નક્કી કરે છે. બુદ્ધિનું ખાસ લક્ષણ માત્ર જ્ઞાન આપનાર માનસિક શક્તિઓને એકાગ્ર કરવાનું નથી, પણ બુદ્ધિનો ખાસ સ્વભાવ નિશ્ચયપર આપવાનો છે અને એ નિશ્ચયમાં મક્કમ રહેવાનો છે. “વ્યવસાય” એટલે “નિશ્ચય”. પણ અવ્યવસિત બુદ્ધિની નિશાની એ છે કે તેમાં વિચારની એકાગ્રતા નથી હોતી એટલું જ નહિ પણ ધ્વજાની-કામનાઓની-એકાગ્રતાને અભાવે અને તેને પશ્ચિમ શક્તિની એકાગ્રતા પણ હોતી નથી. એટલે બુદ્ધિનાં બે કાર્યો થયાં (૧) શક્તિ (અંતઃકરણના સર્વ ભાગોની, એકાગ્ર થયેલી આત્માની શક્તિ) (૨) જ્ઞાન. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ આત્માની એકતામાં સ્થિર હોય છે, અને આંતર આત્મજ્ઞાનમાં તે એકાગ્ર-વૃત્તિથી સ્થિર રહી શકે છે; પણ બહુ સામ્પ્રદાયિક, અવ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ મનની ચચળ વૃત્તિને આધીન રહી, અનેક દિશામાં વહી જાય છે અને બાહ્યકર્મો, તેનાં પરિણામ અને ફળરૂપ કાર્યોમાં તે વિવિધ દિશામાં વિભક્ત થઈ જાય છે.”

દૂરેણ દ્યવરં કર્મ બુદ્ધિયોગાદ્દનંજય ।

બુદ્ધૌ શરણમન્વિચ્છ કૃપણાઃ ફલદેતયઃ ॥

(અ. ૨ શ્લો. ૪૯)

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે “બુદ્ધિનો યોગ કરતાં કર્મો ધણાં ઉતરતાં છે, માટે સ્થિર, વ્યવસાયાત્મિકા, સમત્વયુક્ત બુદ્ધિનું શરણ લે, કારણ કે જે મનુષ્યો પોતાના વિચાર અને કર્મોના ફળની આશાથી કર્મમાં પ્રેરાય તેઓ કૃપણ છે.”

અહિં આપણે આગલા પ્રકરણમાં “સાંખ્ય” અને “યોગને” વિશે ગીતાએ જે કહ્યું છે તે માદ રાખવાની આવશ્યકતા છે. સાંખ્યમત પ્રમાણે એક બાબત સાંત, અકર્તા, અક્ષર, એક પુરુષ આવેલો છે કે જે જરાપણ વિકાર પામતો નથી; બીજી બાબત પ્રકૃતિ રહેલી છે. પ્રકૃતિ જડ છે, દિવાવાન છે, અને પુરુષના સાંનિધ્યને લીધે, પોતાના ત્રણ ગુણોના પરીવર્તનને પરિણામે સજીવ હોય અને આત્મવાન હોય એવી દેખાય છે. પુરુષ અને પ્રકૃતિના મેળાપને લીધે સંજા અને જ્ઞાન, ચિત્શક્તિ અને

બાહ્ય પદાર્થ, જ્ઞાતા અને જ્ઞેયની લીલા જેને આપણું જીવન ઠીક ચકાસે તે ઉત્પન્ન થાય છે. જ્ઞાતા, પ્રથમ અસ્તિત્વમાં હોય છે અને જ્ઞેય એ ગૌણ છે. તે છતાં જ્ઞાતાને જ્ઞાન મેળવવાનાં સાધનો-કર્મજ્ઞા-પ્રકૃતિ-જ્ઞેય પોતેજ પ્રાપ્ત કરાવે છે. એ સાધનો-અધિકૃતજ્ઞામાં પ્રથમ સ્થાને “બુદ્ધિ” આવે છે. એ બુદ્ધિ વિવેકાત્મક અને નિઃસ્વાર્થાત્મક હોય છે, અને તેમાં “અહંકાર”નું બીજ પણ હોય છે. બુદ્ધિ પછી પદાર્થોમાં વિવેક કરનાર, ભિન્નતા પારખનાર, ઇન્દ્રિયોના અનુભવોનો ઉપયોગ કરનાર “મન” આવે છે. પછી “મન”માંથી આગળ જતાં ઇન્દ્રિયો” ગળી ચકાસે. ઇન્દ્રિયોમાં પાંચ કર્મેન્દ્રિયો અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો આવે છે. તેમનાં કાર્યો ચક્ષુ, સ્પર્શ, શ્રવણ, રસ, અને ગંધ એ પ્રમાણે છે અને તે કાર્યો બળવનારી ઇન્દ્રિયો. યોત, તપ્તા, નેત્ર, જીહ્વા અને શ્રોત્ર (નાસિકા) અનુક્રમે છે. અને સાથી હેતુ “પંચભૂતો” પાંચ તત્ત્વો જેને પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ અને આદ્ય કહેવામાં આવે છે તે ગણવીમા લેવાય. સર્વ પદાર્થો એ પંચતત્ત્વોના મિશ્રણને લીધે થાય છે.

ઉપર જણાવ્યાં તે બધાં પ્રકૃતિનાં તત્ત્વો જ્યારે “પુરુષ”ના શુદ્ધ ચૈતન્યમાં પરાવર્તન પામે છે, ત્યારે આપણને-મનુષ્યને તેના અસ્તિત્વનું અશુદ્ધ ભાન થાય છે. એ જ્ઞાનને-સંજ્ઞાને અશુદ્ધ કહેવામાં આવી છે, કારણ કે તે જ્ઞાન મેળવવા માટે બાહ્યજગતના તત્ત્વો ઉપર અને પ્રકૃતિનાં પ્રતિકૃત્યો ઉપર આધાર રાખવાની જરૂર પડે છે. “બુદ્ધિ” જડ-ચૈતન સ્થિત શક્તિના પ્રચંડ સમૂદમાંથી વિવેકપૂર્વક સર્વ પદાર્થો અને માનસિક કાર્યોને પૃથક પાડે છે. તે જ્ઞાન અને નિઃસ્વાર્થ સ્વરૂપ છે. “મન” બાહ્યપદાર્થોની વિવિધતા અનુભવી તેમના પ્રત્યે કામગામી, ઇચ્છાથી આકર્ષાય છે.

મનનાં મુખ્ય બે કાર્યો છે. પ્રથમ તો બાહ્યસ્પર્શ-જ્ઞાનના પદાર્થો જોડે ઇન્દ્રિય વડે સમ્બન્ધમાં આવવું અને બીજું ઇચ્છા અથવા કામના. તેમને માટે અથવા તો કોઈ પણ માનસિક બોગને માટે આસક્તિ પેદા કરવી. બાહ્યસ્પર્શ અને ઇચ્છા એ બન્ને બુદ્ધિ અને મનદ્વારા અશુદ્ધ કાર્ય કરે છે, ત્યારે જ્ઞાન અને નિઃસ્વાર્થ (will) જ રૂપાંતર રૂપે પ્રકટ થાય છે. શક્તિ અશુદ્ધ ચત્ત્વથી ઇન્દ્રિયના કાર્ય અશુદ્ધ થાય છે અને મનને તથા બુદ્ધિને દાહી દર્શ કામ, ક્રોધ વગેરે રજોગુણી આવિર્ભાવો ઉત્પન્ન

ચાય છે. ઇન્દ્રિયો મનની શુદ્ધિ થઈ રહે છે બાહ્યસ્પર્શ મહત્ત્વ દરનાર પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને નિશ્ચય-સંકલ્પને અમલમાં મૂકનાર પાંચ ક્રમેન્દ્રિય મળીને આંતર અને બાહ્યજીવન વચ્ચે મેળ બેસાડનાર તરીકે કાર્ય કરે છે અને બાકીનું બધું જગત એ આપણા જ્ઞાનનો વિષય થઈ રહે છે.

ઉપર આપણે પ્રકૃતિના જે કમ જોયો તે કુદરતના કમથી તદ્દન ઉલટો જ છે. તોપણ કુદરતના બાહ્યસ્વરૂપનું અવલોકન કરીને, આજઠાક્ષના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોએ જે શોધ કરેલી છે તેની અને સાંખ્યમતની વચ્ચે ઘણું મળતાપણું આપણને સ્પષ્ટ જણાઈ આવ્યા વિના નહિ રહે. જડપ્રકૃતિના અણુમાં પણ આકર્ષણ અને પ્રત્યાકર્ષણનું જળ આપણને જણાય છે. એ “આકર્ષણ” જડસૃષ્ટિમાં “બુદ્ધિ અને શક્તિ”ના આવિર્ભાવ છે. વૃક્ષના છોડાઓમાં અને પાંદડાઓમાં આપણને જે જીવનની નિશાનીશ્વ પ્રાણુશક્તિનું સ્વરૂપ જણાય છે અને તેઓમાં જીવનની અનેક લાગણીઓનું તાદૃશ કાર્ય પ્રત્યક્ષ દેખાય છે ત્યારે પણ આપણને લાગે છે કે વૃક્ષોમાં પણ એક પ્રકારની “પ્રાણુશક્તિ” રહેલી છે. પ્રકૃતિના જગતમાં જે અનુક્રમ છે તે મનુષ્યના ચેતનમય જીવનમાં હિસટાળી નાંખવો પડે છે. ગીતામાં પણ ઉપનિષદો ત્રોષ્ટક એ હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે લમ્બમ્બ મૂળ ઉપનિષદમાંથી બહુ ફેરફાર કર્યા વિના લીધો છે.

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥

(અ. ૩૦ શ્લો. ૪૨)

વસ્તુઓ-પદાર્થો કરતાં ઇન્દ્રિયો પર છે અને મન ઇન્દ્રિયોથી પર છે; મનથી પર બુદ્ધિ છે અને બુદ્ધિથી જે પર છે તે એ (આત્મા) છે. ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે બુદ્ધિથી એ આત્માનું જ્ઞાન મનુષ્યે મેળવવું જોઈએ અને તેનું જ્ઞાન-ચેતન્ય પોતાનામાં જાળવ કરવું જોઈએ.

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥

(અ. ૩. શ્લો. ૪૩)

—એ પ્રકારે બુદ્ધિથી પર ને આત્મા છે તેને જાણીને તે આત્માથી જાતને સમત્વ યુક્ત કરી, શાંત કરી, છુ તાર્ગમ્બા ને કામનારૂપ ગક્ષસી શનુ આવી રહેતો છે, તેનો નાશ કર

પ્રકૃતિના કારણોમાથી બુદ્ધિ બે પ્રકારના કાર્ય કરી શકે. એક બુદ્ધિ પોતે બાહ્યસ્પર્શોમા ગુચાધ અને અધોઽર્થતિ ધાત્વુ કરી, પ્રકૃતિની ત્રિગુણા ત્મક લીલામા શક્તિ અને સમ્રહણ અનુભવ વગેરે દ્વારા પોતાની શક્તિને વ્યય કરવામા ગુચાધ જાય, અથવા તો બુદ્ધિ ઉચ્ચગામી, આત્મ પ્રત્યે વળેલી, શાંત, સમત્વયુ ન આત્મામા સ્થિત થાય અને પ્રકૃતિના કાર્યોને વશ ન થાય પ્રથમ સ્થિતિમા બુદ્ધિ બાહ્યસ્પર્શો એ જીવન આપ્તુ' કામનામય વાસનામય હોય છે, કારણ કે ઇન્દ્રિયો ત્રિવિધોના સમઘમા આવતાજ ધણો ખજ બજાટ મથાની મૂકે છે, અને બાહ્યપદાર્થો પ્રાપ્ત કરા. માટે માણસને બદ્ધિર્મુખ કરી કાર્યમા હલસેલી પાડે છે. “મન”ને પણ તેઓ વશ કરી ગાયુનવિ-મિષામલિ “પાણીમા તત્તલી હોડીને ને પ્રમાણે વાયુ બગાટકારે બે ચી જાય છે” તે પ્રમાણે ઇન્દ્રિયો મનને વિવરો પ્રત્યે દોરે છે. એ પ્રકારે ઇન્દ્રિયોના વેગને આધીન થયેલુ મન, વિવેકબુદ્ધિને તથા શુદ્ધ ગમ્ભિરે અધકારમા નાખી દે છે અને બુદ્ધિને પોતાના કાર્યમાથી બ્રહ્મ કરે છે ઉપર જણાવ્યા પ્રમ જે પ્રકૃતિના સત્વ, રજસ નેઅ તમસ એ ત્રણે ગુણોને વશ થઈને આત્મા પોતાના કારણો-હયિયારો વાપરે છે તેથી આત્મા અજ્ઞાન રૂપી અધકારમા રહે છે, બાહ્યસ્પર્શોના ગુલામ મની જાય છે, કુખનો ભોગી ચર્ષ કામ, ક્રોધ, રાગ, દ્વેષ, વગેરે અનુભવે છે બુદ્ધિની અધિગતિ થાય ત્યારે ઉપર જણાવ્યુ તે પગિધામ આવે આત્મારે સામાન્ય મનુષ્યનુ જીવન એ પ્રકારનુ હોય છે. વેદવાદમા રત રહેનારાઓની પેડે ને લોકો કુળની ઇચ્છાથી કર્મમા પ્રેરાય છે તેઓ ભૂલ કરે છે, બાહ્ય પદાર્થોથી સ્વતંત્ર એનુ આત્મ સુખ અનુભવનુ એ આપણો અતિમ હેતુ છે. અને એ આનન્દના ઉપર જ આપણી શાંતિ અને મોક્ષ ટકા શકે

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને બાર દર્શ જણાવે છે કે બુદ્ધિની આત્મગભિમુખજનિને-સ્થિરતાને તારે પમદ કરીને એકાગ્રતાથી અને તમ

પૂર્વક તેને 'આત્માના શાંત ગાનમાં દૃઢ કરવી જોઈએ. "બુદ્ધિ એ પ્રમાણે દૃઢ થાય તે પહેલાં" દુઃખનું મૂળ કામનાઓ છે તેમનો ત્યાગ કરવો જરૂરનો છે. 'હવે કામનાઓનો ત્યાગ કરવો હોય તો ઇન્દ્રિયોને એમના વિષયો પ્રત્યે બળથી વહી જતાં અટકાવવી જોઈએ-ભોગના પદાર્થો પ્રત્યે આકર્ષાતી હોય તેને રોકવી જોઈએ. " જ્યારે બાહ્ય પદાર્થો પ્રત્યે ઇન્દ્રિયો આકર્ષાય ત્યારે તેમને પાછી ખેંચી લેવી જોઈએ. કાચખો હાથ પગ વગેરે અવયવો શરીરની આજુબાજુ આવેલા કવચની ગઢાર કાઢે છે ખરો, પણ મરજીમાં આવે ત્યારે બધાં અંગોને અંદર ખેંચી લઈ શકે છે. તેવીજ રીતે મનુષ્ય પણ ઇન્દ્રિયોના મુખ ભોગના પદાર્થોમાંથી મન પ્રત્યે પોતાની શક્તિઓને દોરી સ્થિર મનમાં તેમને શાંત કરી લઇ પમાડે-એ પ્રમાણે શાંત મનને સમત્વ ભાવવાળા બુદ્ધિમાં ખેંચી લે અને એકતા ઉપર સ્થિર એવી બુદ્ધિને 'આત્માના લય પમાડે અને આત્મગાન યુક્ત ગદી પ્રકૃતિનાં બધાં કાર્યોને અલિપ્ત રહીને જુએ-સાક્ષીભાવને અનુભવે પછી તેને કામના નડતી નથી. તેવો માણસ કાંઈ પણ વસ્તુની ઇચ્છા કરતો નથી.

આજુબાજુને કદાચ એમ લાગે છે કે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તો ત્યાગ કરવાનો બોધ આપી રહ્યા છે. એટલા માટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તત્ત્વ જ ઉમેરે છે કે હું તને સાંખ્યમતને અનુસરનારા માણ્યોના પેડે કર્મેના, પદાર્થોના, સંસારનો ત્યાગ કરવાનું દેદેતો નથી, અથવા તો કષ્ટપોગીઓની પેડે ઉપવાસ અને શરીરને દુઃખ આપવાનો સિદ્ધાંત પણ હું તને સ્વીકારવાનું કહેતો નથી. " હું જે ત્યાગ કહું છું તે બાંધ નથી પણ આંતર સન્યાસ છે " દેહધારી આત્માએ પોતાના શરીરનું પોષણ સામાન્ય રીતે ખોગક લાક્ષણિક જ કરવાનું હોય છે. ખોગક નદિ લીધાથી ઇન્દ્રિય અને તેના ભોગનો પદાર્થ એ વચ્ચે સમઘ થતો અટકે છે પણ તેનાથી મનનું તે વિષય પ્રત્યે આકર્ષણ કાંઈ હમેશા અટકતું નથી. મનમાં તો એ ઇન્દ્રિય મુખ પ્રત્યે લાલસા રહી જાય છે-આંતર રસ તો મન લીધા કરે છે. ખરું જોતાં મનુષ્યનો આત્મા ઇન્દ્રિયોના બાહ્યસ્પર્શની અસરથી અલિપ્ત રહી શકે તેવો હોવો જોઈએ. એ પ્રમાણે ન થાય તો આલ-નિનૃત્તિ-ચિપયાયિનિચર્તન્તે । (અઠ ૨. શ્લોક ૫૯.) વિષયો નિનૃત્તિ

પામે છે. પણ મનની શક્તિની નિષ્ઠિત થતી નથી. ઇન્દ્રિયો તો મનની દાસ હોય છે, એટલે જ્યાં સુધી મનની શક્તિ વશ થઈ નથી ત્યાં સુધી ખરો વિજ્ઞાન મળ્યે ન ગણાય. સામાન્ય રીતે પ્રશ્ન થશે કે એ પ્રકારે ઇન્દ્રિયોના બાહ્યપદાર્થો સાથે કામના રહિત સંસર્ગ તે શી રીતે થાય ? ઇન્દ્રિયો પોતે કામ કરે પણ મન તેમનાં કાર્યોમાંથી રસ શી રીતે ન લે ? એ ક્યારે બને ? જ્યારે બુદ્ધિથી પર આત્મા આવી રહેલો છે, તેનું જ્ઞાન થાય ત્યારે એ પ્રમાણે મનની શક્તિ વશ થાય છે.

रमयर्ज रत्तोदप्यस्य परं दृष्ट्वा नियतं । (ભ. ૨. શ્લો. ૫૯)

પુનઃ-આત્માનું જ્ઞાન થવાથી મન વશ થાય છે. યોગમાં રિયત રહેવાથી, એકતાનું ચેતન્ય જાગૃત રાજવાથી માણસ ઇન્દ્રિયોના સ્પર્શથી અસિપ્ત રહી, મનની શક્તિને પણ વશ કરે છે. અંતઃકરણની સર્વશક્તિઓને-શક્તિ, બુદ્ધિ, મન, ચિત્ત, પ્રાણ વગેરેને શુદ્ધિયોગ કરી આત્મામાં સ્થિર કરતી નેષ્ઠએ કારણ કે આત્મા સ્થિર, શાંત, સમ, રહે છે-તેનો આનંદ હૃદય પર હોય છે. મોક્ષનો ખરો માર્ગ પણ એ છે.

આત્મસંયમ ધણું મુશ્કેલ છે. સાધારણ બુદ્ધિવાળા માણસો પણ એટલું તો જાણે છે કે આપણે થોડો ધણો સંયમ પાળવો નેષ્ઠએ. ઇન્દ્રિયોને વશ કરવાનો મોઘ તે આજકાલ સામાન્ય થઈ પડ્યો છે. પણ એ સલાહ અપૂર્ણ હોય છે અને એનો અભ્યાસ પણ જાંઓતરૂં કરવામાં આવે છે. જે માણસ મહાત્મા થયે હોય છે, જેની બુદ્ધિ શુદ્ધ અને વિવેકયુક્ત હોય છે તેને પણ ઇન્દ્રિયો પોતાના વેગમાં ધસડી જાય છે, કારણ કે મન સ્વાભાવિક રીતે ઇન્દ્રિયો પ્રત્યે દોરાયણું રહે છે. ઇન્દ્રિયના સુખભોગના પદાર્થો પ્રત્યે મન એક પ્રકારનાં આંતર-રસધી-ભોગની શક્તિથી જુલે છે. તે શક્તિ મન દબ કરી લે છે. એટલું જ નહિ પણ બુદ્ધિ અને વિચારને પણ તેમાં તક્લીન કરી દે છે. એ પ્રકારે ધ્યાન થવાથી-તક્લીનતા થવાથી-આખા અંતઃકરણમાં તે વિષયનો સંગ-કામના-આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. કામનાને લીધે દુઃખ, શોક, ક્રોધ વગેરે લાગણીઓ સ્વાભાવિક રીતે ઉદ્ભવે છે. એ લાગણીઓના વેગથી આત્મા ખૂવાઈ

જાય છે, અને અગાન વ્યાપે છે મોહ થાય છે. બુદ્ધિ અને શક્તિ એ બન્ને સમત્વ યુક્ત રહી શકતાં નથી, એકજ આત્મા વિશે વૃત્તિને દૃઢ કરી શકતાં નથી. એટલે સત્ય સ્વરૂપમાથી મુનુષ્યનું પતન થાય છે, તે સ્વરૂપ ભૂલાઈ જાય છે. એટલે પછી બુદ્ધિયુક્ત શક્તિ ઉધી દિશામાં કાર્ય કરે છે. અને તેને લીધે મુનુષ્યનો સમુદો નાશ થાય છે. અર્થાત્ જેટલો વખત આપણામાં વાસનાનો, વિવચના ભોગનો વેગ રહે છે, તેટલો વખત તો આપણામાં ઇચ્છા, શક્તિ, બુદ્ધિ વગેરે બધું વાસનાના વાદળામાં ઢંકાઈ જાય છે. આપણે પોતે તે કામનામય બની જઈએ છીએ. આપણે જાતે કામ, ક્રોધ, મોહ, શોક વગેરેની લાગણીમય બની જઈ બુદ્ધિ-વ્યવસાય-શક્તિ વગેરે બૂલી જઈએ છીએ, આ સ્થિતિ મનુષ્યે સર્વ પ્રયત્ને અટકાવવા મથતું જોઈએ, ઇન્દ્રિયોને કેવળ તામેદાર બનાવી દેવી જોઈએ. કારણકે ઇન્દ્રિયોને દૃઢ સંયમ કરવાથી જ સમત્વ યુક્ત શાંત સ્થિર બુદ્ધિને તેને યોગ્ય સ્થાને સ્થાપી શકાય.

ઉપર જણાવ્યું તે કાર્ય કાંઈ બુદ્ધિથી અથવા તો માનસિક નિયંત્રણથી થઈ શકે તેવું નથી. એ કાર્ય યોગથી સાધી શકાય તેવું છે. સંયમ લાવવા માટે તો એવી વસ્તુની જરૂર છે કે જે વસ્તુમાં શાંતિ, સમતા અને આત્મગણ આપોઆપ જ હોય છે. આ યોગને પૂર્ણતાએ પહોંચાડવા માટે ઇન્દ્રિયને સમર્પણ “આત્મસમર્પણ કરવું જોઈએ” “આત્મસમર્પણ” નો અર્થ બાહ્યભાગ, રોજ નહાવું, કોઈનો સ્પર્શ કરવો નહિ વગેરે નથી પણ તેનો અર્થ સર્વ ભાવાના, કામના, ઇચ્છા, વિચાર, વસ્તુઓ વગેરેને મનના અંતરસંકલ્પથી પ્રભુને અર્પણ કરવી એવો થાય છે. આપણને પૂર્ણતાએ પહોંચાડનાર પ્રભુ આપણામાં જ આવી રહ્યો છે, પણ તે આપણી બુદ્ધિ, શક્તિ અથવા મનથી ભૂદો છે-બુદ્ધિ આદિ તો તેના હથિયારો-કરોડો છે. તે પ્રભુમાં સરખું લેવાનું ગીતાના અંતમાં કહેવામાં આવ્યું છે. ગીતામાં યુક્ત આસીત મદપરઃ । (અ. ૨. સ્લો. ૬૧) “યોગમાં સ્થિર થઈ તેણે સર્વ ભાવે મને અર્પણ કરીને રહેવું” એમ કહેવામાં આવ્યું છે તેનો અર્થ પણ “આત્મસમર્પણ” કરવાનું કહેવાનો છે. અંતમાં જે મહાન સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ શબ્દમાં કહેવામાં

આવ્યો છે તેનું અર્થિ સૂચન કરવા માટે આ ત્રણ શબ્દોમાં રહેલો વિચાર અર્થિ ખીજ ૩૫ છે પણ આગળ એને વિસ્તારથી કહેવામાં આવ્યો છે. ગીતાના ઉત્તમોત્તમ રહસ્યમંત્રો આ સિદ્ધાંત છે. પંચુ વળા લોકો એને કુધો અર્થ કરી એસે એવો ખગુ સંભવ છે. આત્મસમર્પણને માટે બાહ્ય-ચાર, મન્દિર, રનાન વગેરેની જરૂર નથી એ વાત અર્થિ રૂરીને કહેવાની જરૂર જણાય છે. ખરું આત્મસમર્પણ કરનાર શુદ્ધિનો ઉપયોગ નથી કરતો એમ પણ નથી. તે સતત દર્શ કરે છે પણ તે બધા પ્રભુને અર્પણ કરતો રહે છે. આખો દિવસ માળા ફેરવવાથી જ આત્મસમર્પણ થઈ જતું નથી. સર્વ ક્રમો, આંતર તેમજ બાહ્ય-સર્વ વસ્તુઓ-વગેરે અર્પણ કરી દેવાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ઈશ્વરને સમર્પણ કરી શકાય તો ઇન્દ્રિયોના વિષયો વચ્ચે રહેવા છતાં, તેમની જોડે સંબંધ રાખવા છતાં આપણા જીવાત્માને વશ ઇન્દ્રિયો રહે અને એ જીવાત્મા પરમાત્માને આધીન રહે છે. એ પ્રમાણે કરવાથી ઇન્દ્રિયો-વિષયો પ્રત્યેના આકર્ષણ પ્રત્યાકર્ષણથી વિમુખ થઈ જાય છે; અને શાંત, સમ, આત્મપ્રસાદ મનુષ્યમાં ઉદ્ભવે છે. એ સ્વચ્છ સમતા-શાંતિ-આત્માના આનંદનું મૂળ છે અને કોઈ પણ પ્રકારનો શોક એવા શાંત આત્માને અસર કરી શકતો નથી. શુદ્ધિ આત્માની શાંતિમાં સ્થિર થઈને રહે છે. સર્વે કુંજો સમી જાય છે. ઉપર વર્ણવી તેવી શુદ્ધિ અને તેવી સ્થિતિને શાંત, ઇચ્છારહિત, શોકરહિત, આત્મગ્ધનમાં શુદ્ધિનું સ્થિર થઈને સમત્વમાં રહેવું તેને ગીતા “સમાધિ” એવું નામ આપે છે.

સમાધિરથ માણસનું લક્ષણ બાલચેષ્ટાનો-સંજાનો-સોપ થાય એ નથી. એવી “સમાધિ”માંથી શરીરને બાળ્યા છતાં પણ માણસ જાયત ન થાય એ સ્થિતિને ગીતાની સમાધિ કહી શકાય નહિ. સમાધિની ખરી પરીક્ષા તો ઇચ્છાઓ-કામનાઓની નિવૃત્તિ છે. જ્યારે કામનાઓ-વાસનાઓ-ક્રુદ્ધ ઇચ્છાઓ મનના ઉપર અસર ઉત્પન્ન કરી શકે નહિ ત્યારે “સમાધિ” થઈ ગણાય. સમાધિનાં ચિન્હો બાલ નથી, એ તો અંતરની દશા છે, તેમાંથી સુકિત મળે છે, સમાધિમાં આત્માનો

અદ્ભુત આનંદ એક જ થયેલો હોય છે, અને મન સમતામાં સ્થિર થઈ આકર્ષણ પ્રત્યાકર્ષણથી 'પર યર્થ બાહ્યજીવનના સંસર્ગથી અવિકારી રહે છે. તે બાહ્યદૃષ્ટિએ કાર્યમાં પરોવાયેલું હોવા છતાં મનની વૃત્તિ હમેશાં અંતરાભિમુખ હોય છે; બાહ્યપદાર્થો પ્રત્યે તેની દૃષ્ટિ પડેલી જણાય છે, તોપણ તેની દૃષ્ટિ સતત અંતરમાં આત્મા ભણી વળેલી હોય છે. જગત્પત્ની દૃષ્ટિએ સંસારનાં કાર્યોમાં મુંઝાયેલી વૃત્તિ પણ હમેશાં પરમાત્મા ભણી જ સ્થિર હોય છે. સાધારણ માણસની પેઠે અનુર્ણન એવા સમાધિસ્થ માણસના બાહ્યલક્ષણ જણવાને માટે પૂછે છે કે "એવો માણસ શી રીતે બોલે છે? કેવી રીતે ચાલે છે? કેવી રીતે બેસે છે?"

સ્થિતપ્રજ્ઞસ્ય કા ભાષા સમાધિસ્થસ્ય કેશવ ।

સ્થિતધીઃ કિં પ્રભાષેત કિમાલીત વ્રજેત કિમ્ ॥

(અ. ૨ શ્લો. ૫૪)

જેની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ છે, જેને સમાધિ થઈ છે તે કેવી રીતે બોલે છે, કેવી રીતે બેસે છે, ઉઠે છે અને ચાલે છે ?

એવી કોઈ પણ બાહ્ય નિશાની આપી શકાય જ નહિ. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પણ એવું ચિન્હ આપવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી, કારણ કે એવા માણસનાં બધાં ચિન્હો અંતરમાં જ હોઈ શકે. સમતા એ સમાધિસ્થ અને મુક્ત માણસનું ખાસ લક્ષણ છે, પણ સમતાનું એક પણ બાહ્ય ચિન્હ આપી શકાય તેમ નથી. *

દુઃસ્વેપ્વનુદ્વિગ્નમેનાઃ સુષ્ટેષુ વિગતસ્પૃહઃ ।

ધીતરાગમવક્રોધઃ સ્થિતધીર્મુનિરુચ્યતે ॥

(અ. ૨ શ્લો. ૫૬)

જે માણસનું મન દુઃખમાં જરા પણ ઉદ્વેગ-શોક પામતું નથી અને જેને સુખને માટે કામના નથી, જેના હૃદયમાંથી રાગદ્વેષ, ભય ક્રોધ વગેરે જતા રહ્યા છે એવા મુનિની બુદ્ધિ સમત્વમાં સ્થિર થઈ છે, એવા

સમાધિરથ માયુસ નિઘ્રેગુણ્ય, નિર્દ્વિદ્ધ, નિત્યસત્યસ્ય નિયંત્રિત્વમ
આત્મવાન । પ્રકૃતિના ત્રણે ગુણોથી પર, મુખ દુઃખ, દર્શ શોક વગેરેના
દંડથી રહિત, દમૈયા પોતાના સત્ય સ્વરૂપમાં દિયત, કાંઈ પણ વ્યવહારની
ચિંતા વગરનો, આત્માને ઓળખનાર હોય છે. મુક્ત આત્માને ગો
“યોગક્ષેમ” હોઈ શકે? એક વાર આત્માને જેણે મેળવ્યો તેણે સર્વ
મેળવ્યું ગણાય.

છતાં પણ એ “સમાધિરથ” મનુષ્ય કર્મો કરતો અટકી જતો
નથી. ગીતાની ખરખરી ખૂબી તો એ છે કે સ્થિત, નિઘ્ર સમત્વયુક્ત
સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનું કહી ગીતા કર્મોના, જગતનો, જીવનનો ત્યાગ
કરવાનું કહેતી નથી. ગીતા તો એથી પણ આગળ જઈને કર્મો કરવાની
જરૂર અને શરૂ પાડી રૂપરૂટ શબ્દોમાં કહે છે. એટલે “ત્યાગ” અને
“લયના” માર્ગની ખામીઓ ગીતા દૂર કરે છે. ગીતામાં:-

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।

મા કર્મફલહેનુર્ભૂતાં તે સંગોઽસ્ત્વકર્મણિ ॥

(અ. ૨. શ્લો. ૪૭)

કર્મ કરવામાં જ તારો અધિકાર છે, કર્મના ફળની ઇચ્છાને તને
અધિકાર નથી, માટે ફળેચ્છાને આધીન થઈ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત ન થા. તેમજ
અકર્મ પ્રત્યે પ્રીતિવાળો થઈશ નહિ.

એમ કહ્યું છે તેમાં વેદવાક્ત લોકો સ્વર્ગની ઇચ્છાથી જે
કર્મકાંડ વગેરે કરવાનું કહે છે તે કર્મોના સમાવેશ થતો નથી,
તથા રાજગુણપ્રધાન મનુષ્યો કર્મ કરવાથી અટકી શકતા નથી
તેટલા માટે ગીતા તેમને માર્ગ દરી આપવાના હેતુથી કર્મ
કરવાનું ફરમાવે છે એમ કેટલાક માને છે તે ખરું નથી. ગીતા
તો કહે છે.

યોગસ્થઃ કુરુ કર્માણિ સંગ ત્યક્ત્વા ધનંજય ।

સિદ્ધય સિદ્ધયોઃ સમો ભૂત્વા સમત્વં યોગ ઉચ્યતે ॥

(અં ૨. શ્લો ૪૮.)

હે અર્જુન ! યોગમાં સ્થિત થઈને કર્મો કર તારા હૃદયમાંથી આસક્તિનો ત્યાગ કરીને સિદ્ધ કર્મો કર. અસિદ્ધિમાં સમ થઈને કર્મો કર, કારણ કે બુદ્ધિની આ જાતની સમતા એ જ યોગનું લક્ષણ છે. સામાન્ય મનુષ્યનાં કર્મો સાફ અને નફાર એવી કદ્યુક્ત બાવનાને લીધે, પાપ અને પુણ્યની ઇચ્છાને લીધે પરિમિત રહે છે, પણ મુક્ત મનુષ્યનો આત્મા અને ઇચ્છાશક્તિ પ્રભુના આત્મા અને શક્તિ સાથે એકતા પામેલાં હોય છે. તેવા માણસના આત્મામાંથી પાંચ અને પુણ્ય બંને દૂર જતાં રહે છે. કેટલાક લોકો એમ માને છે કે એવાં કામના રહિત કર્મોમાં દૃઢતા સંભવતી નથી, અથવા તો એવાં કામના રહિત કર્મો અસરકારક, ઉત્પાદક, બળવાન, વીર્યવાન હોતાં નથી. પણ એ માન્યતા ખૂબ ભરેલી છે. યોગમાં સ્થિર થઈને જે કર્મો કરવામાં આવે છે તે કર્મો વધારેમાં વધારે ઉચ્ચ પ્રકારનાં હોય છે એટલું જ નહિ, પણ સૌથી વિશેષ શક્તિવાન સદ્ગુણ અને દુનિયાદારીની નજરે પણ વધારે હિતકારક હોય છે, કારણકે તેની પ્રેરણા ધૈર્ય તરફ આવેલી હોય છે, “યોગઃ કર્મણુ કૌશલમ્” યોગ એટલે કરવામાં કુશળતા એવું ગીતામાં કહ્યું છે તેના પણ એ અર્થ છે, વળી બીજા કેટલાક માણસો એમ માને છે કે યોગીને અંતિમ હેતુ તો સંસારમાંથી મુક્ત થઈ કર્મોના કેવળ ત્યાગ કરવાનો છે તેનું શું ? કર્મો કરવાથી તો માણસ સંસાર પ્રત્યે દોરાય એ માન્યતા પણ ખરી નથી. જે યોગી ઇચ્છારહિત થઈને કર્મો કરે છે, પ્રભુ પ્રીયર્થે આચરણ કરે છે, તે કર્મો કરવા છતાં મુક્ત દશાને પ્રાપ્ત કરે છે અને શોક દુઃખ વગેરે બંધનોથી છુટી જાય છે.

કર્મોમાં રહ્યા છતાં જે મુક્ત દશામાં યોગી જાય છે તેને “બ્રાહ્મી-સ્થિતિ” કહેવામાં આવે છે, સામાન્ય માણુમોના વિચારોથી તે સ્થિતિ કેવળ

પ્રકરણ ૬ મું.

“યજ્ઞ અને કર્મ.”

ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં જે બુદ્ધિનો યોગ દહેશે છે તેની પરાક્રાન્ત શ્રાક્ષીસ્થિતિમાં આવે છે. અને તે અધ્યાયમાં ગીતાના રહસ્યનાં મુખ્ય તરવેનો સમાવેશ થાય છે. દેશાન્વિત કર્મો કરવાનો સિદ્ધાંત, સમત્વના પાલનની અંગત, પાલન-વાસની અનાવસ્યકતા, ઇશ્વર પ્રત્યે પરમ ભક્તિની જરૂર વગેરે ઘણું કહેવામાં આવ્યું છે પણ તે ઘણું જ યોગ્ય અને અરપદ છે. અત્યાર સુધી તો બુદ્ધિને મનુષ્યના સામાન્ય આકર્ષણોમાંથી પાછી ખેંચી લેવાની અગત્ય રહમજબી છે. કામનાઓ તથા ઇન્દ્રિય મુખો અને અગાનમય વાસનાઓ પ્રત્યે ઘસડાઈ જતા વિચારો અને શક્તિઓનું સંયમન-સંસારના જૂઠા જૂઠા વિષયોમાં વહેંચાઈ જતી મનની પ્રવૃત્તિઓનું એકત્ર કરવું, અને તેમાં ઇન્દ્રિયરહિત, કામનારહિત શાંત સમત્વ પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ જતાવવામાં આવ્યો છે. આટલી વાત તો અશ્વિનને પણ સમજ પડી છે. અશ્વિન આ બધા સિદ્ધાંતો પહેલેથી પણ જાણતો હતો. જ્ઞાનનો માર્ગ અત્યારે જતાવવામાં આવે છે તેમાં પણ જીવન અને કર્મોનો ત્યાગ કરે અને પરમપુરુષ-પરમાત્મ બ્રહ્મ-પ્રત્યે વળે, નિષ્ક્રિય પુરુષ પ્રત્યે તે વળે અને નિરંજન નિરાકાર, બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે ત્યારે જ્ઞાન થયું એમ ગણાય છે. પણ એમાં કર્મ કરવાને માટે જરા પણ અવકાશ નથી કારણ કે કર્મ તો જ્યાં સુધી અજ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી જ થાય ! કર્મ એટલે જ જ્ઞાનનો અભાવ; કર્મનું બીજું હેતુ છે અને ફળ તેનું પાંચન છે તેમાં શ્રદ્ધા ક્યાંથી હોય ? આપણા દેશમાં ઘણા સમયથી ઉપર જણાવેલા સિદ્ધાંત માનવામાં આવે છે. અને શ્રીકૃષ્ણ જ્યારે કહે છે કે “દૂરેણ ભવત્ કર્મ બુદ્ધિયોગાદ્રનંતય । (અ. ૨. શ્લો. ૪૬.)

“ કર્મના કરતાં શુદ્ધિયોગ શ્રેષ્ઠ છે ” ત્યારે આપણને એમ લાગે છે છે કે ગીતામાં પણ જ્ઞાનનો મહિમા કર્મના કરતાં વધારે ગણ્યો છે. છતાં પણ કર્મો કરવા માટે ગીતામાં બાર દહને આજ્ઞા આપેલી, જણાય છે. વાંચનારને અહિં વિરોધ લાગ્યા વિના રહેતો નથી. કર્મ કરવાની અગત્ય નથી એટલું જ કહેવામાં આવ્યું નથી તેમજ કેવળ જરૂરી શારીરિક કર્મો અથવા તો અન્ય મનુષ્યોને સુકસાન ન કરે તેવાં જ કર્મો કરવાનું ગીતામાં નથી કહ્યું. ગીતામાં તો જ્ઞાન અને સમત્વનું તત્ત્વ વિરોધી, અચળ શાંતિને માટે અશક્ય એવું બચાવે દાખલ થઈ કરવાનું, માણસોના નાશ કરવાનું દરમાખ્યું છે. આંતર સમાનતા અને શાંતિ તથા કામના અને બ્રાહ્મી-સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરીને આ ધોર કર્મ કરવાનું શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને શીખવે છે. આપણને અહિં મનજૂત વિરોધ જણાયો આવે છે. અર્જુન પણ “ તમે મને એકવાર એક બોધ આપો છો અને પછી બીજો બોધ આપો છો ” એવો આક્ષેપ શ્રીકૃષ્ણના ઉપર મૂકે છે “ મારો રસ્તો તમે સ્પષ્ટ કરી આપતા નથી ” એ પ્રકારના અર્જુનના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ગીતાનો “ કર્મયોગ ” કહેવામાં આવે છે.

પ્રથમ તો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન મોક્ષના એ સુખ્ય માર્ગોનો ભેદ બતાવે છે. પહેલાનું નામ “ સાધ્ય ” — અથવા જ્ઞાનમાર્ગ અને બીજાનું નામ “ કર્મયોગ ” — અથવા કર્મમાર્ગ. તેમાંના પહેલા માર્ગમાં કર્મોને મોક્ષના માર્ગમાં અત્તાવશ્ય ગણવામાં આવે છે, અને બીજામાં તેમને મોક્ષના સાધનરૂપ ગણવામાં આવે છે, અત્યાર સુધી એ બંને માર્ગોને એક કરવાનું ગીતામાં કહેવામાં આવ્યું નથી, પણ સાધ્યના મત પ્રમાણે જ બ્રાહ્મ-સંન્યાસ છે તે ખરો સંન્યાસ નથી એમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને બતાવીને બંનેને એક કરવાની સરૂઆત કરી છે. વળી સંન્યાસ એ મોક્ષ મેળવવાનો એક જ માર્ગ નથી અને સર્વોત્તમ નથી એ પણ તેમણે બતાવ્યું છે. “ કર્મરૂઢિત નિષ્કેય સ્થિતિ ” માણસે પ્રાપ્ત કરવાની છે ખરી, પુરષે તે સ્થિતિ જરૂર પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ; કારણ કે સર્વ કર્મો પ્રકૃતિ કરે છે. તેનાં બંધનમાંથી પુરષે છૂટકું જોઈએ અને પ્રકૃતિના કાર્યોથી પર ચર્ધ સમાનતાથી તે પ્રધાના સાક્ષી થઈ તેમનાથી અનિષ્ટ રહેતું જોઈએ. પ્રકૃતિનાં કાર્યોનું અપ્રતિહત

થયાં કરવું અને પુરુષે તેમનાથી અલિપ્ત રહેવું એનું નામ “નૈષ્કર્મ્ય” અર્થાત્ કર્મોના ત્યાગ-બાલત્યાગ કરવાથી એવી નિશ્ચિત મળશે એમ જો કોઈ ધારે તો તેની ખૂબ ગણાય. કેવળ ત્યાગ-કર્મોના સંન્યાસ કાંઈ મોક્ષને માટે બસ નથી.

न कर्माणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुण्योऽप्नुते
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥

(અ. ૩, શ્લોક ૪૦)

કર્મોના ત્યાગ કરવાથી માણસ નિષ્કર્મ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરતો નથી તેમ જ કર્મોના સંન્યાસ કરવાથી યોગસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરતો નથી.

ત્યારે શું ત્યાગ એ મોક્ષનું એક જરૂરી-અનિવાર્ય-પગથીયું છે ? એવો પ્રશ્ન થવો સ્વાભાવિક છે, કારણ કે પ્રકૃતિનાં કર્મો થયાં કરે તો પછી પુરુષ તેમાં લેપાયા વિના કેવી રીતે રહે વાર ? મુદ્દ કરતાં મારા મનમાં “હું-એક અમુક માણસ-લટી રહ્યો છું” એ બાવને કેવી રીતે છોડી દેવો ? અને અંતરમાં વિજયની ઇચ્છાને શી રીતે ઉત્પન્ન ન થવા દેવી ? અને પરાજયથી મનમાં ખેદની લાગણી ન થાય એ પણ કેમ બને ? સાંખ્ય-શાસ્ત્રોના એવો મત છે કે જે માણસ પ્રકૃતિનાં કાર્યો થવા દે છે, તેની યુદ્ધિ તે કાર્યોમાં લેપાય છે. તેનામાં અદ્વંદ્વ જન્મે છે, કામનાઓ અને અજ્ઞાન પણ નાશ પામતાં નથી; પણ જો યુદ્ધિ આંતર્યુષ્ની થાય તો કામના અને અજ્ઞાનનો નાશ થતાં જ કર્મો પણ નાશ પામી જાય. તેટલા માટે કર્મોના ત્યાગ કરવો એ સાંખ્યમત પ્રમાણે આવશ્યક, અનિવાર્ય અને ઉપયોગી સાધન છે. અણુનના પોતાના મનમાં પણ ઉપર જણાવી એવી જ કાંઈક સંઘાઓ રહેલી છે પણ તે બધી સ્પષ્ટ વાક્યોમાં મૂકેલી નથી. પણ તેના પ્રશ્ન ઉપરથી આપણને એ વાત હવાડી જણાઈ આવે છે, તેથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પણ એ પ્રશ્નોના જ ઉત્તર આપે છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તો કહે છે કે એવો કર્મોના કેવળ-અત્યંત-ત્યાગ જરૂરનો નથી એટલું જ નહિ પણ કોઈ માણસ તેને આગરણમાં મૂકવા માગે તોપણ તે શક્ય નથી.

નદિ દેદ્યમૃતા શક્યં ત્યક્તું કર્મણ્યશોષત ।

(અ. ૧૮. શ્લો. ૧૧)

જેણે જન્મ ધર્યો છે તેમણે કર્મનો સમૂહો ત્યાગ કરવો સંભવિત નથી. વળી

ન हि कश्चित्क्षणमपि जानु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥

(અ. ૩. શ્લો. ૫)

—જગત્મા કોઈ વસ્તુ કર્મ કર્યા સિવાય રહી શકતી જ નથી. કર્મો તો અવશ યદ્રને પણ પ્રકૃતિના ગુણોને લીધે બધાથી થઈ જાય છે.

વેદ્યતમા બતાવેલા જ્ઞાનમાર્ગની નિવૃત્તિપગથણ બાવનામા ગીતાનો ઉપગ જણાવેલો સિદ્ધાંત અને મહિતનો તથા મદ્દાનો માર્ગ ધણે અંશે કર્મમાર્ગના તરફો ઉમેરે છે. પ્રકૃતિના જગત્મા જન્મીને મતુષ્ય ક્રિયા વિના રહી શકતો જ નથી—એક ક્ષણ મારે પણ અકર્મ નથી થઈ શકતો, માણસનું જીવન એ પણ એક કાર્ય છે—સમગ્ર વિશ્વ એ પ્રભુનું કાર્ય છે.

આપણું શારીરિક જીવન તેનો નિભાવ-નિર્વાહ એક માત્રા છે “શરીર-યાત્રા” તે પણ કર્મ વિના નભે નહિ.

॥ शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ।

(અ. ૩. શ્લો. ૮)

એક ક્ષણવાર આપણે એમ માની લઈએ કે માણસ એક વૃક્ષ પેઠે અથવા પથગ પેઠે ચોતાના શરીરને નિશ્ચલ-સ્થિર-અકર્મ રાખી શકે તોપણ તે પ્રકૃતિના પંજનમાથી બચી શકશે નહિ. પુરુષ તેના કર્મોનો ત્યાગ નહિ કરી શકે, કારણકે શારીરિક ક્રિયામા જ કાંઈ સવળા “કર્મોનો” સમાવેશ થતો નથી. આપણું માનસિક જીવન પણ કર્મમય છે. આપણામા રહેલી અગાધ શક્તિનું વધારે ઉપયોગી અને સગીન કાર્ય તો માનસિક છે. શારીરિક કર્મો તો માનસિક ક્રિયાનું પરિણામ હોય છે, એટલે આજીવન

કર્મેનો ત્યાગ કરીને આપણે તે ક્રિયાના કારણરૂપ માનસિક કર્મેને દૂર ન કરીએ તો તેથી શો લાભ ! બાહ્યપદાર્થોમાં આપણું મન બંધાય રહે છે તેનું કારણ તો એ છે કે આપણું મન એ પદાર્થો પ્રત્યે આકર્ષાયતું રહે છે. માણસ પોતાની કર્મેન્દ્રિયોનો બાહ્યસંયમ રાખી શકે અને તેમના સ્વાભાવિક કાર્યોમાંથી પણ તેમને અટકાવે પણ તેનું મન જો ઇન્દ્રિયના સુખો પાછળ તલસતું રહે તો તેણે કાંઈ પણ સંગીન લાભ મેળવ્યો નથી ! જુઓ ગીતા શું દહે છે:—

કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા હમરત્ન ।

ઈન્દ્રિયાર્યાન્ધિમૂઢાન્મા મિથ્યાચારઃ સ ડહ્યતે ॥

(અ. ૩. શ્લો. ૬.)

એવા માણસનો આચાર “ મિથ્યાચાર ” છે. એણે સંયમનો ખોટો અર્થ કર્યો છે એમ સ્દમજતું. સારીરિક અથવા માનસિક કાર્યો પોતે કદી પણ બંધનરૂપ થઈ શકતાં જ નથી, અથવા તો બંધનના કારણરૂપ પણ નથી. પ્રકૃતિમાં રહેલી અનંત શક્તિ કાર્યરૂપે અવશ્ય મન, પ્રાણ અને શરીરદ્વારા પોતાનો આવિર્ભાવ કરવાની, પણ પ્રકૃતિના ત્રણ શુણ્ણોની સત્તાથી માણસે ઘણું સમાધવાતું છે કારણ કે એ ત્રણ શુણ્ણોમાં બુદ્ધિનો ક્રમ કરવાનું-બુદ્ધિને મોઢમાં નાંખી દેવાનું બળ હોય છે. અને તેને લીધે આત્માને અચાનકે જ પાશ લાગે છે. ત્રણે શુણ્ણોની જાળમાંથી બચી જાઓ-તેમાંથી મુક્ત થાઓ-પછી બસે કર્મો થયાં કરે-થયાં કરવાં જ જોઈએ. મહાન્ કાર્યો, બમંકર કર્મો પણ લાભ તોપણ તેમાં કાંઈ તુકસાન નથી, કારણ કે ત્યાર પછી પુરુષ તેમાં લેપાતો નથી. આત્માને તો “ નૈષ્કર્મ્ય ” મલી ગયું હોય છે.

ગીતામાં એ જોણા પ્રશ્નનો ઉત્તર અદિ આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો નથી. બંધનનું આદિ કારણ માણસનું મન છે, અને અકર્મ રહેવું સંભવિત નથી તેથી બાહ્ય અને આંતર ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કરવાની જરૂર છે. ગાયુસમાં રહેલી સંકટપરિસ્થિતિને વશ થયા પહેલાં ઇન્દ્રિયો મનને વશ થવી જોઈએ. ત્યાર પછી ઇન્દ્રિયોને કમ યોગને માટે વાપરી શકાય. એ

આત્મસંયમનું, ખરું રહસ્ય શું છે? અને બધાં કર્મો યોગરૂપે કરવાં એટલે શું? એવો પ્રશ્ન 'સ્વાભાવિક રીતે આપણા મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તેનું રહસ્ય આસક્તિનો ત્યાગ—'અનાસક્તિ' છે. મનથી લેપાયા વિના ઇન્દ્રિયોનાં કર્મો અને ફળની આશા રાખ્યા વિના બાહ્યકર્મો કરવાં તેનું નામ "અનાસક્તિ" કર્મોનો તદ્દન ત્યાગ કરવો એવો તેનો અર્થ છે જ નહિ, કારણ કે તે ગાંડપણ છે—અશક્ય છે—પણ બંધન સિવાય—કામના સિવાય—અવિરત કર્મોમાં રહેવું એ જ પૂર્ણતાનું પ્રથમ પગથીયું છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે ॥ ૬ ॥ "નિયતં કુરુ કર્મણ્યં," 'તું' એ, પ્રકારે સંયત-નિયતિત થયલાં કર્મો કર." મેં એમ કહ્યું છે ખરું કે "દૂરેણ દ્વાવર કર્મ કુદ્ધિયોગાદ્દનંજય । (બા. ૨ શ્લો. ૪૯)

"હે ધનંજય! બુદ્ધિયોગ એ કર્મનાં કરતાં શ્રેષ્ઠ છે" પણ તેનો અર્થ કર્મ કરતાં અકર્મ વધારે ઉત્તમ છે એવો નથી "જ્ઞાનનો અર્થ સમત્વ-સમતા; અનાસક્તિ—"આસક્તિનો ત્યાગ," ફળ અને ઇન્દ્રિયોના પ્રત્યે આત્મભાવમાં સ્થિરતા અને પ્રકૃતિના ગુણો અને અહંકારના સાધનોમાંથી મુક્તિ; મન, ઇન્દ્રિય અને શરીરના કાર્યોને આત્મજ્ઞાનથી અને શુદ્ધ જ્ઞાનદ્વારા નિયત કરવાં એવો થાય છે. બુદ્ધિયોગનો વિપાક કર્મયોગમાં થાય છે. આત્મભાવમુક્ત, વાસનારહિત બુદ્ધિનો યોગ અંતે માણસને કામનારહિત કાર્યોમાં પ્રેરે છે. ગીતામાં નિષ્કામ કર્મનો સિદ્ધાંત ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે, અને તેમાં સાખ્યનો જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગને એક કરવામાં આવ્યા છે.

હતાં પણ મુખ્ય મુશ્કેલી તો ખાટી રહી જ જાય છે. સામાન્ય માણસોમાં ઇચ્છાઓ—વાસનાઓ—કામનાઓ કર્મો કરાવે છે અને આત્મા જો તેમાંથી છૂટી જાય—મુક્ત થાય તો પછી કર્મો કરવાનાં રહે જ નહિ. આપણે શરીરને ટકાવી ગળવા માટે કેટલાંક અનિવાર્ય કર્મો કરવાં પડે અને

* કેવળ બાહ્યકર્મો બહુ અમત્વના નથી. પરંતુ કર્મ કગતી વખતે જે બુદ્ધિ દોષ ॥ તે જ કર્મને યુક્તાશુભ બનાવે છે માટે કેવળ કારિક કર્મો કરના બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ છે એથી બુદ્ધિને સમત્વવાળી ॥

(તે પણ શારીરિક ઇચ્છાને વશ થતું ગણાય!) તેને, પણ સંપૂર્ણતા મેળવવા માટે ત્યાગ કરવો જોઈએ. એ પ્રમાણે બનતું અશક્ય છે એમ માની લઈએ તો પછી માણસની પોતાનાં મરણ પ્રમાણે નહિ પણ તેની ઇચ્છાઓથી પર એવાં શાસ્ત્રોએ જે કર્મો નિયત કર્યાં હોય તે જ કરવાં જોઈએ એવું દેર છે. અર્થાત્ નિત્ય યતયાગ કર્મકાંડ અને અન્ય સામાજિક ધર્મો વગેરે માણસે બળવવા જોઈએ; કારણ કે શાસ્ત્રોની એવી આદા છે. ખરું જોતાં એવાં માણસના મનમાં પોતાને માટે, કે મોક્ષને માટે તેને કર્મો કરવાની જરૂર રહેતી નથી, છતાં પણ કર્મો કરવાનો હેતુ શાસ્ત્ર અથવા શારીરિક જરૂરીઆત એવો બાહ્યહેતુ ન હોય પણ આંતર હેતુ જ હોય તો પછી તેનું મૂળ (સ્વભાવ નિયત) કામના-ઇચ્છા અને મનની સારી અથવા તો નહારી વાંછના સિવાય બીજું શું હોઈ શકે? અને એમ કરવાથી તો તે પ્રકૃતિના ગુણોને વશ થશે. હવે ગીતામાં “નિયત કર્મ” કહેવામાં આવ્યું છે તેનો અર્થ આપણે વૈદિક “નિત્ય કર્મ” કરીએ; કર્તવ્ય કર્મ નો અર્થ સામાજિક દૃષ્ટિથી ધાતુવર્ણની દરેક વર્ણને ધર્મ એવો લઈએ અને યજ્ઞ તરીકે કર્મો કરવાનો બોધ આપ્યો છે તેનો અર્થ કર્મકાંડના યતયાગ એવો માની લઈએ તો પછી એ બધાં કર્મો સ્વાર્થ ઇચ્છાઓ રહિત-કામનાઓને ત્યાગ કરીને માણસે કરવાં એવો ગીતાનો સાર નીકળે. ગીતામાં કહેવાયલો નિષ્કામ કર્મનો બોધ ઉપર જણાવેલી પદ્ધતિ અનુસાર ધણીધાર સ્થગનવવામાં આવે છે. પણ મને લાગે છે કે ગીતાનો બોધ એવો સાદો અને અપકવ નથી, કેવળ અગ્નિનના પ્રસંગને જ લાગુ પડે તેવો અને સર્વકાળને માટે નિષ્પયોગી નથી. ગીતાનો બોધ વિચાળ, સ્વતંત્ર શુદ્ધ અને તત્ત્વગાનથી ભરપૂર છે. તે સર્વકાળને માટે, સર્વ લોકને માટે અને આખી મનુષ્યજાતિને માટે છે. ગીતા તત્ત્વગાનના પરમ સત્યોનો ભંડાર છે, આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રની બ્યવહાર ક્રિયાઓનો જયો છે તે કેવળ ધાર્મિક ક્રિયાઓનો અને મતમતાંતરનો મંથ નથી.

ખરે પ્રશ્ન તો એ છે કે આપણો સ્વભાવ અત્યારે છે તેવો અપૂર્ણ હોવાથી અને કામનાઓ મનુષ્યના કર્મોનો સામાન્ય હેતુ હોવાથી ખરેખરાં નિષ્કામ કર્મો શી રીતે થઈ શકે? સામાન્ય રીતે જે કર્મોને આપણે સ્વાર્થ

રહિત ગણીએ છીએ તે કર્મ પણ કામના રહિત અથવા ઇચ્છા રહિત હોતાં નથી. તેમાં માત્ર વ્યક્તિની ક્ષુદ્ર કામનાઓને બદલે વિશાળ ઇચ્છાઓ આંખોને પ્રેરે છે. ઉદાહરણ તરીકે સિદ્ધાંતનું પાલન, દેશનું કાર્ય, મનુષ્યજાતિનો ઉદ્ધાર, વગેરે ભાવનાઓ લાઇએ. તેમાં પણ વ્યક્તિથી વિશાળ સર્વમયતા તેવા માણસને પ્રેરે છે. વળી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તો કહે છે કે બધાં કર્મો પ્રકૃતિ જ કરે છે. આપણે શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે પણ જે કર્મો કરીશું તેમાં પણ પ્રકૃતિના શુણેને લીધે જ આપણે પ્રેરાઇશું. વળી શાસ્ત્રોક્ત કર્મો કરવામાં પણ સામાન્ય રીતે કામનાઓ વગેરે તો હોય છે જ પણ તેમાંથી કોઇ વિમુક્ત રહે તોપણ પ્રકૃતિના શુણે જૂદી રીતે કાર્ય કરે અને તે માણસ શાસ્ત્રને માને જ નહિ એ પણ સંભવિત છે. એ પ્રમાણે શાસ્ત્રનો અસ્વીકાર કરીને વર્તવામાં તે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ક્ષુદ્ર ભોગ માને અથવા તો સંસારનો ત્યાગ કરીને શાસ્ત્રોક્ત આજ્ઞાઓને બાજુ પર મૂકે એ પણ સંભવિત છે. આત્માથી બહારની કોઇ પણ વસ્તુનો આશ્રય લઇને માણસ શુણાતીત થઈ શકે નહિ. જ્યારે માણસને પોતાનામાં રહેલા મુક્ત શુણાતીત આત્માનું બાન યામ ત્યારે તેને તેની સર્વમયતા અને એકતાનું પણ જ્ઞાન યામ છે અને તેથી સ્વાર્થા ઇચ્છાઓ અને વ્યક્તિગત કામનાઓ તેનામાં ઉત્પન્ન થતી નથી; વળી અભ્યાસ કરતાં તેને પોતાનામાં રહેલા ઈશ્વરનું પણ જ્ઞાન યામ છે. અને તે બ્રહ્મ અને સમગ્રિથી પર હોવાથી વ્યક્તિ અને જગતમાં કર્મોથી નિર્ધાતો નથી. ગીતા ઉપર જણાવ્યો તે બોધ આપી રહી છે. કામના રહિત થવું એ કાંઇ માણસનો અંતિમ-પ્રાપ્ય-હેતુ નથી, એ તો એક સાધન છે. પણ તે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું? શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે, “સર્વં કર્મો યજ્ઞ રૂપે કરવાનો અભ્યાસ પાડીને.”

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्वयं लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।

तद्वय कर्म कौंतेय मुक्तसंगः समाचर ॥

(અ. ૩. શ્લોક ૯)

—“યજ્ઞ સિવાય ખીજા હેતુને માટે કર્મ કરવાથી આલોક કર્મના બંધનમાં પડે છે તેથી હે અર્જુન! આસક્તિમાંથી મુક્ત થઇને યજ્ઞને માટે કર્મો કર.”

યજ્ઞ યાગ સિવાયનાં બીજાં બધાં કર્મો પણ માણસ યજ્ઞ તરીકે કરી શકે એ વાત સ્પષ્ટ છે. સામાજિક દરજ્જા વગેરે બધાં કર્મો માણસ સ્વાયંને માટે અહંતાલુકત થઈને કરે જ્યારે તો ઈશ્વરને માટે જ અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે, પ્રભુભાષી તેઓ જન્મ્યાં છે તેને લીધે ટકી રહ્યાં છે-તેનાં પ્રત્યે તેઓ ગમન કરી રહ્યાં છે. જ્યાં સુધી માણસમાં અહંતા પ્રધાન હોય છે ત્યાં સુધી તે આ મહાન સત્યનો અનુભવ કરી શકતો નથી, ત્યાં સુધી તો તે માત્ર અહંતાને સતોષ આપવા માટે કર્મો કરે છે-પોતે પરિમિત અહંતા છે એવી ભાવનાથી જ કર્મો કરે છે-યજ્ઞને માટે કરતો નથી. ઈશ્વર પ્રત્યે યજ્ઞરૂપ કર્મો કરવાથી, અહંતાને વિચાર ક્યાં સિવાય કર્મો કરવાથી માણસ બંધનભાષી છૂટી મુક્ત થાય છે.

પ્રથમ તો ગીતા વેદમાં યજ્ઞનો બાવ કહેલો છે તે પ્રદર્શ કરી તેને વર્તમાન સ્થિતિ પરત્વે દાન કરે છે. એ પ્રમાણે કરવામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો ખાસ હેતુ છે. આગળ આપણે જોઈ ગયા કે “સંન્યાસ” અને “કર્મ” વચ્ચે જે મતમતાંતર છે તેનાં બે સ્વરૂપો છે. પ્રથમ તો “સાંખ્ય” અને “યોગ” એની વચ્ચે રહેલો બેદ અને “વેદ” અને “વેદાંત”ના માર્ગની ભિન્નતા. સાંખ્ય અને યોગનો બેદ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ તો ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે દૂર કરવામાં આવ્યો. પણ હજી વેદ અને વેદાંત વચ્ચેનો બેદ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને દૂર કરવાનો રહ્યો છે. સાંખ્યમત પ્રમાણે સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક સ્થિતિ તો પુરુષની નિષ્ક્રિય અને અક્ષર સ્થિતિ ગણાય અને ત્યાંથી તેઓ પોતાનો મત દર્શ કરે છે. તેમાં પુરુષની નિષ્ક્રિય સ્થિતિ-અકર્તા સ્થિતિ, અને પ્રકૃતિની ક્રિયાત્મક સ્થિતિ એ બે વચ્ચે પ્રશ્નો મોટા બેદ રહેલો છે, એટલે સાંખ્યમત પ્રમાણે કર્મોનો સંપૂર્ણ ત્યાગ એ પૂર્ણતાની નિશાની ગણાય છે. યોગ ઈશ્વરને જગતનો સ્વામી ગણીને પોતાના મતનો આરંભ કરે છે. તે પ્રકૃતિનો સ્વામી છે અર્થાત્ તેના ઉપર સત્તા હોવાનું-એ. એટલે યોગમાર્ગની પરાકાષ્ટા કર્મોનો ત્યાગ કરવામાં નહિ પડતું કર્મો કરવા છતાં તેમનાથી નિર્લેપ્ત રહેવામાં સમાવેલી છે. હવે વેદ અને વેદાંત એ બેના વિશેષતા કર્મ-એ સમ્બંધનો અર્થ “વૈદિક ક્રિયાકાંડ” થાય છે બાકીનાં કર્મો મોક્ષને માટે નિરપયોગી

ગણી કાઢવામાં આવે છે. મોમાંસિક લોકો વૈદિક કર્મકાંડ મોક્ષ માટે આવશ્યક છે એવું, માનતા હતા અને વેદાંત માનનારા લોકો ઉપનિષદ ઉપરથી પોતાના પ્રમાણે સર્વ કર્મકાંડને માત્ર અજ્ઞાનની સ્થિતિમાં ઉપયોગી ગણતા. વેદાંતીઓ એમ પણ માનતા કે કર્મકાંડ મોક્ષની ધ્વજા રાખનારને માટે અન્તે અંતરાયરૂપ છે. વેદમાં દેવતાઓની પૂજા કરવામાં આવે છે, તેમને યજ્ઞથી સંતુષ્ટ કરવા માટે પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે, અને દેવતાઓ માણસને મોક્ષ મેળવવામાં સહાય કરે છે એવી માન્યતા પણ વેદમાં છે. વેદાંતમાં દેવોને માનસિક અને બાહ્ય-સ્થૂળ જગતની શક્તિઓ તરીકે ગણવામાં આવ્યા છે પણ તેઓ મનુષ્યના મોક્ષમાં અંતરાયરૂપ છે એમ માનવામાં આવે છે. વેદાંતનું અંતિમ ધ્યેય તો અક્ષરબ્રહ્મ છે જે યજ્ઞયાગદિકથી કે ભક્તિથી મળતો નથી પણ કેવળ જ્ઞાનથી જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, યજ્ઞયાગદિક કર્મો માત્ર સ્થૂળ દ્વંદ્વ આપે છે અને ક્ષણિક સ્વર્ગ મેળવી આપે છે એટલે કર્મોનો તો ત્યાગ કરવો જ જોઈએ એવો વેદાંતનો મત છે.

આ વિરોધનો તોડ ગીતા બહુજ સુંદર રીતે લાવે છે. ગીતાના મત પ્રમાણે બધા દેવો એકજ દેવનાં જૂદાં જૂદાં સ્વરૂપો છે તે ઈશ્વર-યોગ, જ્ઞાન, ભક્તિ સર્વનો અંતિમ ધ્યેય છે. દેવતાઓને યજ્ઞ કરીને સંતોષવાથી ક્ષણિક સુખો મળે છે એ વાત ખરી છે પણ ઈશ્વરને સંતુષ્ટ કરવાને યજ્ઞ કરવાથી સ્વર્ગથી પણ અધિક ઉત્તમ સુખ માણસને મળી શકે છે. પરમ્પૂર્ણ અને અક્ષરબ્રહ્મ કાંઈ જૂદા નથી એટલે જે માણસ એ બન્નેમાંથી એક પણ છદ્દને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે તે એકજ પ્રભુમયજીવન પ્રત્યે પ્રયાણ કરી રહ્યો છે.

सर्व कर्माणि हि पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।

બધાં કર્મોનો અંતિમ પરિણામ જ્ઞાનમાં થાય છે. એ કર્મો આપણા માર્ગમાં અંતરાય રૂપ ગણાવાં જોઈએ નહિ, પણ સહાય રૂપ જ યર્થ રહેવાં જોઈએ. સાંખ્ય અને યોગનો જે વિરોધ છે તેનું એક સ્વરૂપ વેદ અને વેદાંતનો વિરોધ બતાવે છે, કારણકે વૈદિક કર્મકાંડ અને યોગીની વિશિષ્ટ ક્રિયાઓ વગેરેનો કર્મમાં સમાવેશ થાય છે. વેદાંત અને સાંખ્ય એ બન્નેના મત

પ્રભાણે શુદ્ધિ આંતરમુખી થવાની જરૂર છે. પ્રકૃતિથી અદંતા મન મન્દિરો વગેરેથી નિષ્ક્રિય, અકર્તા સાક્ષી પુરુષને જૂદા અનુભવવાની જરૂર છે. વેદને વેદાંતનો વિરોધ મટાડવાના આશયથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન યશનો વૈદિક સિદ્ધાંત અહિં અનુનને રદમળવે છે. પણ આરંભથી જ એ પોતાની દૃષ્ટિ આગળ યશનો સંકુચિત અર્થ રાખતા નથી પણ યશનો વિશાળ, સર્વમાન્ય અર્થ મહણ કરે છે.

(૨)

યશ અને કર્મ.

ગીતામાં યશનો સિદ્ધાંત એ જૂદે જૂદે રચણે આપવામાં આવ્યો છે. એક ત્રીજા અધ્યાયમાં અને બીજી વાર ચોથા અધ્યાયમાં. તેમાં ત્રીજા અધ્યાયની ભાષા ધ્યાનમાં લઈએ તો આપણને એમ લાગે છે કે તેમાં માત્ર બાલ વૈદિક યજ્ઞયાગદિને માટે જ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન “યજ” શબ્દ વાપરે છે. પણ ચોથામાં તત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંત ઉપર રચાયેલી વિધિ તરીકે યજની ભાવના સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે. અહિં યજનો અર્થ આધ્યાત્મિક થાય છે. તેમાં કશું છે.

સદયજ્ઞાઃ પ્રજ્ઞાઃ સૃષ્ટ્વા પુરોવાચ પ્રજાપતિઃ ।

અનેન પ્રસન્નિવ્યધ્વમેષ લૌકસ્તિષ્ઠકામધુક્ ॥

(અ. ૩. શ્લો. ૧૦)

* —પ્રજાપતિએ યજની સાથે સૃષ્ટિ, ઉત્પન્ન કરી અને કહ્યું “આ યજથી તમે વૃદ્ધિ પામશો.” એ તમારી ઇચ્છાઓ પૂરી પાડનાર કામધેતુ થાઓ. વળી

દેવાન્ભાષયતાનેન તે દેવા ભાષયંતુષઃ ।

પરસ્પરં ભાષયંતઃ શ્રેયઃ પરમવાપ્સ્યથ ॥

(અ. ૩. શ્લો. ૧૧.)

—આ (યજ)થી દેવોને તમે ચોષો અને દેવો તમારું પોષણ કરે. એ પ્રભાણે પરસ્પર પોષતા તમે પરમ કલ્યાણને પ્રાપ્ત કરશો.

દુષ્ટાન્મોગાન્દિ યા દેવા દાસ્યંતે યજ્ઞ ભાષિતાઃ ।

તૈર્દત્તાનપ્રદાયૈભ્યો યો મુંક્તે સ્તેન યજ સઃ ॥

(અ. ૩. શ્લો. ૧૨)

યગ્નમાંથી અવશેષ રહેલું જે સાધુ લોકો ખાય છે તેઓ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે-રહે છે; પણ જે પાપીઓ કેવળ પોતાને જ માટે રાંધે છે, તેઓ પાપલું જ બંધાયું કરે છે. વળી

અન્નાદ્ભવન્તિ ભૂતાનિ પર્જન્યાદન્નસંભવઃ ।

યજ્ઞાદ્ભવતિ પર્જન્યો યજ્ઞઃ કર્મસમુદ્ભવઃ ॥

(અં ૩. શ્લો ૧૪)

પ્રાણીઓ અનભાથી જન્મ પામે છે, અને વરસાદને લીધે અન્ન પાકે છે, યગ્નથી વરસાદ આવે છે અને યગ્ન કર્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.

કર્મ વ્રહ્મોદ્ભવં ચિદ્વિ બ્રહ્માક્ષરસમુદ્ભવમ્ ।

તસ્માત્સર્વગતં બ્રહ્મ નિત્યં યજ્ઞે પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥

(અં ૩. શ્લો ૧૫)

કર્મ બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું જાય; અને બ્રહ્મ અક્ષરમાંથી જન્મે છે. માટે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ કર્મમાં પણ વ્યાપી રહ્યો છે.

एवं प्रवर्तिनं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।

अचायुरिन्द्रियागमो मोक्षं पार्थ स जीवति ॥

(અં ૩. શ્લો ૧૬)

જે મનુષ્ય આ જગતમાં ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જણાવેલી ચક્રની ગતિને અનુસરતો નથી તે પાપી છે, તે ઇન્દ્રિયોના સુખોમાં રચીપચી રહેનારો છે. હે પાર્થ ! તે 'માણસનું' જીવું તથા છે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે યગ્નો સિદ્ધાંત ગીતામાં ચર કરીને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કર્મકાંડીઓના કરતાં આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનાર માણસની શ્રેષ્ઠતા બતાવે છે. ઉપર જણાવેલા શ્લોકોનો શો અર્થ થાય છે તે આપણે આગળ વિચારીયું.

यस्यात्मरतिरेष स्यादात्मतृप्तस्य मानयः ।
आत्मग्येय च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यतेः ।

(અમ ૩. શ્લો. ૧૭)

પણ જે માણસનો આનંદ આત્મામાં જ છે તથા જે આત્માથી જ તૃપ્તિ પામેલો છે, આત્માની અંદર જ સંતોષ માને છે તેને કાંઈ પણ કાર્ય કરવાનું રહેતું નથી.

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदयंक्यपापयः ॥

(અમ ૩. શ્લોક. ૧૮)

તે જે કર્મો કરે છે તેનાથી કાંઈ અર્થ સાધવાનો હોતો નથી; તેમજ કર્મો નહિ કરવામાં તેનો કાંઈ હેતુ હોતો નથી; આખા જગતના બધા પ્રાણીઓમાં એવા માણસના કર્મોનો હેતુ, અર્થનો આધાર કોઈ પણ વસ્તુ અથવા પ્રાણી થઈ શકે નહિ, આખા જગતનાં બધાં પ્રાણીઓમાં કોઈ પણ અર્થ સાધવાને માટે તે કોઈના ઉપર આધાર રાખતો નથી.

ઉપરના શ્લોકોમાં આપણને જે બૂદ્ધિ આદર્શો દેખાય છે, એકતો વેદાંતનો અને બીજો વેદાંતો એક બાબત આ જગતમાં રહીને ઐહિક સુખ-ભોગો ભોગવવાનો યત્ન કરીને પરમ કલ્યાણ પ્રાપ્ત કરવાનો અને દેવ તથા મનુષ્યનો પરસ્પર સંબંધ એક બીજા ઉપર આધાર રાખનાર સંબંધ બાંધવાનો આદર્શ છે/ બીજી બાબત એ મુક્ત આત્માનો આદર્શ છે; તેવા માણસનો આત્મા તદ્દન સતત જ છે, તેને જગતનાં કે સ્વર્ગનાં સુખોની પરવા નથી એ તો શાંત અચળ, બ્રહ્મમાં સ્થિત રહે છે, હવે જે શ્લોકો બાવે છે તે આ જે આદર્શો વચ્ચેનો વિરોધ દૂર કરે છે. ખરું- રહસ્ય ગાન પ્રાપ્ત કરી કર્મોનો ત્યાગ કરવામાં રહ્યું નથી પરંતુ વાસના રહિત કર્મો કરવામાં સમાયલું છે. મુક્ત માણસને કર્મ કરવાથી કાંઈ અર્થ સાધવાનો રહેતો નથી તેમજ અકર્મ રહેવામાં પણ કાંઈ હેતુ હોતો નથી. એવા માણસ પોતાના સ્વાર્થી અથવા જમતના હેતુ માટે બન્નેમાંથી એકને પસંદ કરતો નથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે.

તદ્માદસક્તઃ સતતં કાર્યં કર્મં સમાચર ।

અસક્તો જ્ઞાચરન્કર્મ પરમાન્પોતિ પૂરુષઃ ॥

(અ. ૩. શ્લો. ૧૯)

“ તેટલા માટે અનાસક્ત રહીને (લોક સંગ્રહાર્થ) જે કર્મો કરવાં પડે તે તું કર, કારણ કે આસક્તિનો ત્યાગ કરીને કર્મો કરવાથી માણસ પરમ કલ્યાણને પ્રાપ્ત કરે છે. ”

કર્મણૈવ हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।

લોકસંગ્રહમેવાપિ સપश्यन्कर्तुमर्हसि ॥

(અ. ૩. શ્લો. ૨૦)

—“ કર્મો કરવાથી જ જનકાદિ પૂર્વે મોક્ષને પામ્યા હતા અને લોકના કલ્યાણનો વિચાર કરતાં પણ તારે કર્મો કરવા યોગ્ય છે. ”

ખરું છે કે યજ્ઞ અને કર્મો કરવાથી માણસ પરમ કલ્યાણને પ્રાપ્ત કરી શકે પણ કર્મો ત્રણ પ્રકારના હોય છે. પ્રથમ તો યજ્ઞભાવના વિના વ્યક્તિગત સુખોને માટે કરવામાં આવતાં સ્વાર્થી કર્મો. એ બધાં વૃથા છે—“ મોઘં પાર્થ સ જીવતિ । ” બીજા પ્રકારના કર્મો ઇચ્છા સહિત પણ યજ્ઞ રૂપે કરવામાં આવેલાં કર્મો, યજ્ઞના પરિણામ રૂપ ભોગો ભોગવનાર “ યજ્ઞશિષ્ટાશિમઃ ” લોકોએ કરેલા અને ત્રીજા પ્રકારના હાઈ પણ ઇચ્છા સહિત યજ્ઞને કરવામાં આવેલા કર્મો. છેલ્લા પ્રકારના—કેવળ ઇચ્છા સહિત યજ્ઞને કરવામાં આવેલાં—કર્મો માણસને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાવે છે. ઉપર જણાવેલા બધા શ્લોકોના અર્થનો આધાર યજ્ઞ, કર્મ અને ગ્રહ “ એ ત્રણ શબ્દોનો જે અર્થ આપણે

* યજ્ઞ, એટલે કેટલાકે દીગાકારો કેવળ શ્રીત યજ્ઞયાગાદિ ક્રિયાના જ અર્થમાં લે છે

યજ્ઞ એટલે શ્રીત અને સ્માર્ત વેદવિહીન કર્મો ચાતુર્વર્ણી પ્રવૃત્તિમય છદ્ધોને યજ્ઞ એવી સજ્ઞા આપે છે જલનો અર્થ સમાનુજ પ્રકૃતિ એવો પણ કરે છે સક્રિયાર્થ વેદની ઋચા એવો અર્થ કરે છે આ નિબંધમાં તો ‘યજ્ઞ’ એટલે યજ્ઞની ભાવનાથી પૂર્ણ પ્રભુપ્રીત્યર્થ કર્મનો યોગ. કર્મ એટલે સર્વ કર્માણિ અને ગ્રહ અને ક્ષેત્ર સ્વરૂપ પરગ્રહ એવો લીનો છે

આપીયું તેના ઉપર રહેલો છે. યજ્ઞનો અર્થ માત્ર વૈદિક કર્મકાંડનો જ યજ્ઞ થતો હોય, કર્મનો અર્થ વૈદિક યજ્ઞમાં કરવામાં આવતી આવશ્યક વિધિ એવો હોય, અને બ્રહ્મમાંથી કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે તે બ્રહ્મ નો અર્થ સપ્તશ્લોક. “વેદના સ્ત્રોતો, વાક્યો”-એટલે જ સહજે તો પછી યજ્ઞમાં વૈદિક-ભાવના સિવાય બીજું કંઈ જ આપણને જણારો નહિ. એવા વૈદિક યજ્ઞ કરવાથી સંતાન-ધન વગેરે સ્થૂળ ભોગના પ્રદર્શો મળે છે. યજ્ઞના હોમ કરવાથી વરસાદ આવે છે અને તેને લીધે આખી મનુષ્ય જાતિ ટપી રહી છે. આખું જીવન મનુષ્ય અને દેવતાઓ વચ્ચે બંધાયેલો સંબંધ છે. તેમાં મનુષ્યો દેવતાને અર્પણ કરે છે અને દેવો તેમને ફળ આપે છે. જે કર્મો એ પ્રમાણે દેવતાઓને સંતોષવા માટે કરવામાં આવતાં નથી તે બધાં પાપરૂપ છે. મોક્ષ પણ યજ્ઞ કરવાથી જ મળે છે. મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખનાર માણસે પણ ફેલેજા રહિત થઈને યજ્ઞ તો કર્યા જ કરવો જોઈએ. એ પ્રમાણે ઇચ્છા રહિત યજ્ઞયાગાદિ ક્રિયા કરવાથી જ જનકાદિ રાજાઓ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શક્યા હતા.

ગીતાનો અર્થ ઉપર બતાવ્યો તેવો થતો નથી એ તો તદ્દન સ્પષ્ટ છે. એથી અધ્યાયમાં યજ્ઞનો જે વિશાળ, આધ્યાત્મિક અર્થ છે તે હમણાં ધ્યાનમાં ન લઈએ તોપણ ત્રીજા અધ્યાયના જે સ્ત્રોકો આગળ આપ્યા છે તેમાં યજ્ઞઃ કર્મસમુદ્ગ્રહઃ એમ કહ્યું છે અને પછી કર્મ બ્રહ્મોદ્ગ્રહઃ કહેવામાં આવ્યું છે. કર્મ બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે. બ્રહ્માક્ષરસમુદ્ગ્રહમ્ અને બ્રહ્મ અક્ષરબ્રહ્મમાંથી જન્મ પામેલું છે. અહિં “તસ્માત્”-તેથી કરીને સર્વગતં બ્રહ્મ નિત્યં સહોમૃતિષ્ઠિતમ્ ॥ સર્વબાપી બ્રહ્મ હમેરાં યજ્ઞમાં પ્રતિષ્ઠિત છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે તે પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. એ સ્ત્રોક ઉપરથી આપણને સ્પષ્ટ જણારો કે જે બ્રહ્મમાંથી કર્મઉદ્ભવ પામેલાં છે અને તે કર્મ વેદની વિધિમાં અને બીજા બાબતોએ તે અક્ષરબ્રહ્મ જોડે એક છે. વેદ એટલે ઇંદ્રિય-અનંત પ્રભુનું ગાન. આગળના એક અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે “વેદૈશ્વ સર્વેરદમેષ વેદો” “વેદ દ્વારા જેને જાણવાનો છે તે હું જ છું.” પણ એ ગાન ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિમાં તેનાં કાર્યોદ્વારા મેળવવાનું છે. “ત્રિગુણ

વિષયો વેદો: " પ્રકૃતિની ત્રિગુણાત્મક સૃષ્ટિમાં કાર્ય કરનાર બ્રહ્મ અક્ષર પુરુષ અથવા નિષ્કર્મ-બ્રહ્માત્મા ઉદ્ભવ પામે છે. બ્રહ્મનાં બે સ્વરૂપો જૂદાં દેખાય છે પણ વસ્તુતઃ એકજ છે. એક તો નિરંજન-નિર્વિકાર સત્ અને સવિકારી-ક્ષર આવિર્ભાવ-આત્મા, સર્વભૂતાનિ-સર્વવ્યાપી, અકર્તા, આત્મા; અને સર્વ જગતમાં કાર્ય રૂપે પરિણામ પામતો આત્મા પોતાના અસ્તિત્વની ચિન્હાક્રિયામાં સ્થિર પુરુષ અને પ્રકૃતિમાં પરિણામ પામી રહેલો પુરુષ-અક્ષર, અને ક્ષર-આ જન્મે સ્વરૂપમાં પુરુષોત્તમ પેરમાત્મા વિશ્વમાં વિહસી રહ્યો છે. યુગ્માતીત અક્ષર પુરુષ તે પુરુષોત્તમની શાત, સમત્વયુક્ત અને આત્મભાવયુક્ત સ્થિતિ છે. તે અકર્તાત્માથી પ્રકૃતિ જન્મ પામે છે. તેનાં વિશ્વવ્યાપી કાર્યો પણ તેમનાથી જ ઉદ્ભવે છે. પુરુષમાંથી પ્રકૃતિમાં પરિણમે છે. એ સગુણ સ્થિતિમાંથી વિશ્વશક્તિનાં બધાં કાર્યો થાય છે, મનુષ્યમાં અને પ્રાણીમાત્રમાં કર્મો થાય છે, એ કર્મોમાંથી યમનો સિદ્ધાંત આપણે બ્રહ્મણ કરવાનો છે. " કારણ કે પ્રકૃતિના બધા કાર્યો ખરી રીતે જોતાં યજ્ઞ રૂપ છે, પ્રભુ તો યમનો ભોગતા છે.

ભોક્તા રં યજ્ઞતપસાં સર્વભૂતમદેશ્વરમ્,

(અં ૫. શ્લોક ૨૯)

બધા યજ્ઞ તપ વગેરેનો ભોક્તા અને સર્વ પ્રાણીઓનો પ્રભુ એ પ્રકૃતિના યમનો પણ ભોગ કરે છે અને એ સર્વવ્યાપી પ્રભુને યમના પ્રતિષ્ઠિત જોણવો એ 'પરં વેદ્યું' જ્ઞાન છે.

એ સમય ક્રિયામાં પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર ન થઈ શકે તો તેની શક્તિઓના સ્વરૂપ દેવો તેમના દ્વારા પણ તેને જાણી શકાય છે. એની જૂદી શક્તિ અને મનુષ્યનો આત્મા તે બે વચ્ચે એક બીજાને અર્પણ કરવાનો પોષવાનો અને કલ્યાણ કરવાનો સંબંધ છે. એ દ્વારા મનુષ્ય કલ્યાણ પ્રત્યે ગમન કરે છે. માણસ તેનાથી સ્કંધ છે કે તે પોતે પણ પ્રકૃતિના અનેક કાર્યોમાં વ્યાપી રહેવી પ્રભુની શક્તિમાંથી જન્મે છે અને મનુષ્યજીવન વિશ્વજીવનથી વિપ્લુટ નથી પણ તેનો એક ભાગ છે. મનુષ્યને જે ભોગ વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે તથા છુટ પડાયો મળે છે તે બધી પ્રભુની શક્તિ

વિશ્વમાં કાર્ય કરી રહી છે તેનું પરિણામ છે-મરતું ફળ છે અને તેથી સ્વાર્થયુક્ત ક્ષુદ્ર અહંતાથી ગ્રેષ્ઠને તે એ પદાર્થોની પાછળ ભાગતો નથી. ઉપર જણાવી તે બાવના માણસના મનમાં જેમ જેમ વૃદ્ધિ પામતી જાય છે તેમ તેમ તેની ઇચ્છાઓને તે વશ થતો નથી અને પ્રકૃતિમાં બ્યાપી રહેલા યશના મહાન કાર્યોમાં પોતે પણ ચગ કરીને સંતોષ માને છે અને જીવન તથા કર્મોનો સિદ્ધાંત યશ છે એવું સ્વીકારી તે પ્રમાણે વર્તે છે અને તેમાંથી જ અવશિષ્ટ રહે તેટલાથી પોતે સંતોષ માને છે, જાકીનું બધું જીવન તથા સધળાં કર્મો તે વિશ્વજીવન અને એના પોતાના જીવન એ બન્નેના ટકાવ માટે અર્પણ કરી દે છે-યશમાં હોમે છે. આ અનાદિ કર્મના સિદ્ધાંતથી વિરૂદ્ધ જમને જે માણસ પોતાને માટે, દેવળ ઇચ્છાને તૃપ્ત કરવા માટે, અહંતાને પોપરા માટે કર્મો કરે છે તેનું જીવન વૃથા છે, કારણ કે જીવનનો ખરો અર્થ, હેતુ અને ઉપયોગ એ માણસ બુદ્ધી જાય છે. જીવનનો હેતુ આત્માની ઉન્નતિ છે. પણ સ્વાર્થમય સંક્રમિત જીવન ગાળવાથી તે ઉન્નતિનો માર્ગ ચૂકે છે. પણ જ્યારે માણસ દેવતાઓને પણ ચગ કરવાનું મૂકી દઈ સર્વબ્યાપી પ્રભુને યજ્ઞથી યજ્ઞે છે તથા કામનાઓ ઉત્પન્ન કરનાર-“કું કર્તા કું” એવી બુદ્ધિ માણસમાં જન્મત કરનાર ક્ષુદ્ર અહંતાનો ત્યાગ કરી પ્રકૃતિને બધાં કર્મો કરવાનું સોંપી દે છે અને કર્મોનો પોતે જોક્તા છે એવી બુદ્ધિયુક્ત અહંતાને જ્યારે સર્વ કર્મોના જોક્તારૂપ પ્રભુમાં લય પમાડે છે ત્યારે સર્વોત્તમ દશાને તે મેળવે છે-પ્રાપ્ત કરે છે. તે પુરુષોત્તમ-બ્રહ્મમાં તેને-“આત્મરતિ” -આત્માનો આનંદ મળે છે (નદિ કે પોતાની ક્ષુદ્ર વાસનાઓ પ્રમાણે ક્ષણિક આનંદમાં તે રત થાય છે.) ત્યાર પછી તેને સંપૂર્ણ સંતોષ શુદ્ધ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાર પછી કર્મ કરવાથી કે ન કરવાથી તેને કાંઈ અર્થ સાધવાનો રહેતો નથી; કારણ કે તેના બધા આનંદ એ પરમાત્મ સ્વરૂપમાંથી જન્મે છે. એટલે તે બધાં કર્મો પ્રભુને માટે બધી વાસનાનો ત્યાગ કરીને કરતો રહે છે. આ પ્રમાણે તેને સમતા મળે છે અને તે પ્રકૃતિથી પર થાય છે. “નિઃશ્વરુણ્ય” તેનો આત્મા પ્રકૃતિના વિકારો પર સ્થિર થતો નથી પણ અક્ષરબ્રહ્મની પરમ શાંતિમાં રહે છે. પ્રકૃતિનાં કાર્યો થયાં છતાં તે શાંતિનો ભંગ થતો નથી. ઉત્તમોત્તમ દશાનો આ માર્ગ છે.

યજ્ઞ સંબંધી શ્લોકોનો ઉપર જણાવ્યો તે જ અર્થ થાય છે. એની ખાત્રી લોકસંગ્રહ માટે કર્મો. કરવાની જરૂર, પ્રકૃતિ એકલી કર્મો કરનાર છે તથા પુરુષને લેખન થતું નથી એ સિદ્ધાંત આગણા શ્લોકમાં કહેવામાં આવે છે તેનાથી થાય છે. અંતરથી સર્વ કર્મ પ્રભુને અર્પણ કરવા છતાં બાહ્ય રીતે કર્મો કર્યા જ કરવાં એ યજ્ઞના સિદ્ધાંતની પરાકાષ્ટા છે. તે ઇચ્છા રહિત થઈને સમત્વયુક્ત મનથી કર્મો કરવાથી મોક્ષ અપાવે છે.

યદૃચ્છાલાભસંતુષ્ટો દંદ્રાતીતો વિમત્સરઃ ।

સમઃ સિદ્ધાપસિદ્ધો ચ કૃત્વાપિ ન નિવશ્યતે ॥

(અં ૪. શ્લોક ૨૨)

જે માણસ આપોઆપ જે મળી રહે છે તેનાથી સંતોષ માને છે અને જે વિજય પરાજયમાં સમત્વવાળો રહે છે, તે માણસ અભિમાન વિનાનો રહી કર્મો કરવાં છતાં પણ ખંધનમાં આવતો નથી. વળી

ગતસંગસ્ય મુક્તસ્ય જ્ઞાનાવસ્થિતચેતસઃ ।

યજ્ઞાયાચરતઃ કર્મ સમગ્ર પ્રવિલીયતે ॥

(અં ૪ શ્લોક ૨૩)

—આસક્તિ વિનાનો મુક્ત માણસ, જ્યારે યજ્ઞ કરવાના હેતુથી કર્મો કરે છે ત્યારે તેનાં સમજના કર્મો લય પામે છે. આ શ્લોકો પણ આપણે પાછળથી તપાસીશું કારણ કે તેની પછીના શ્લોકોમાં ગીતાના મૂળનો સિદ્ધાંત પૂરેપૂરો સ્દમન્યવે છે. પ્રાચીન વેદની * પ્રણાલી

* વેદના ઉપર પાશ્વિમાત્ય દીક્ષાકારીએ કેવળ સ્થળ અ અર્થની પરંપરા ભેદી મૂળ અર્થનો લોપ થવામાં સહાય કરી છે શ્રી આરવિન્દ બાબુએ The Secret of Vedas નામના એક ગ્રંથમાં પોતાના ઋગ્વેદ ઉપરના તાત્ત્વિક વિચારો દલીલ સાથે દર્શાવ્યા છે તે ઉપરથી માન્ય થયે છે કે વેદમાં સર્વત્ર દ્વિઅર્થી ઋચાઓ જ વપરાયેલી છે અને વેદમાં જણાવેલા દેવતાઓ—મૂર્વ, અગ્નિ, વરુણ, ઉષા—વગેરે પણ કેવળ સ્થળ નથી પરંતુ આધ્યાત્મિક સંજ્ઞામુક્ત પણ છે એ વિષય વિવાદસ્પદ છે પરંતુ સચોટ દલીલોથી તેના અર્થો સુન્દર રીતે જાણાવ્યા છે તે સપ્રમાણ હશે છે આ ગ્રંથમાળામાં તે ગ્રંથ પ્રકટ કરવાનો વિચાર છે

પણ આખા કર્મકાંડના એ અર્થ થતા હતા પણ તે અર્થ બુલામ જવાને લીધે યજ્ઞો કેવળ બાહ્યાર્થ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. યજ્ઞમાં જે “અગ્નિ” છે તે બ્રહ્માગ્નિ છે-બ્રહ્મનો અગ્નિ છે. તે પ્રભુની શક્તિમાં જ બધાં દ્રવ્યો હોમવામાં આવે છે. ઇન્દ્રિયોનો-ભોગોનો જેમાં હોમ થયો છે એવો સંયમ-રૂપી અગ્નિ પણ યજ્ઞમાં હોય છે અથવા તો મનરૂપ શુદ્ધ ઇન્દ્રિયોનાં કાર્યમાં ઇન્દ્રિયોનો હોમ થાય છે તે પણ અગ્નિ છે. રાત્રીયોગમાં આવતો પ્રાણાદિકનો સંયમ તે પણ અગ્નિ છે, અને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ આત્મચાનનો અગ્નિ પણ તે જ બ્રહ્મ છે. યજ્ઞશિષ્ટામૃતમુજો યાંતિ બ્રહ્મ સનાતનમ્ । (અ. ૪. શ્લો. ૩૧) “યજ્ઞમાંથી જે ખોરાક અરણ્ય રહે છે તે તો અમૃતતત્ત્વ” બોજન છે, અહિં આપણને વૈદિક યજ્ઞમાં સોમરસ રૂપી અમૃતતત્ત્વનો વારૂણી પીવાની સંગા યાદ આવે છે. આવા આધ્યાત્મિક યજ્ઞમાં માણસની ક્રોધ પણ વરતુ રચૂળ અથવા તો સુદમ ગમે તે ચાલે. મનુષ્યની સર્વ શક્તિઓ શારીરિક, માનસિક અથવા આધ્યાત્મિક સર્વ કર્મો પ્રભુને પોતાનામાં રહેલા આત્માસ્વરૂપ પરમાત્માને અથવા સર્વમાં વ્યાપી રહેલા વિરાટને અર્પણ કરવામાં આવે છે.

યજ્ઞની આ વિશાળ વ્યાપ્તિની શરૂઆત ધણા જ સુંદર શ્લોકથી કરવામાં આવી છે.

ઘર્ષાપર્ણં બ્રહ્મ દધિઘર્ષામ્નો બ્રહ્મણા હુતમ
બ્રહ્મૈષ તેન ગંતવ્યં બ્રહ્મ કર્મેસમાધિના.

(અ. ૪. શ્લોક ૨૪)

યજ્ઞમાં અર્પણ કરવાની ક્રિયા બ્રહ્મરૂપ છે; હુત દ્રવ્ય બ્રહ્મ છે, હોમ કરનાર વ્યક્તિ પણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે અને બ્રહ્મરૂપ અગ્નિમાં તે હોમે છે, (સર્વ) કર્મમાં (આ પ્રમાણે) જેની પુદ્ગિ આ પ્રમાણેની છે તે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે. મુક્ત માણસે ઉપર જણાવી તે બાવના પ્રમાણે યજ્ઞ રૂપે કર્મો કરવાના છે “સોડહમ્” અને “સર્વં સ્વલિવદ્ બ્રહ્મ” “અયમાત્મા બ્રહ્મ” આ બધું ખરેખર બ્રહ્મ છે આત્મા પણ બ્રહ્મ છે એ વેદવત અને ઉપનિષદના ગ્રાંથ ઉપર ગીતાના યજ્ઞની બાવના રચાયેલી છે, અદ્વૈતની બાવના પર મનનો

સિદ્ધાંત ઉમેરો છે, કર્તા કર્મ અને ફળ, જ્ઞાતા જ્ઞાન અને ક્ષેપ એ ત્રણે એક છે. વિદ્યેવ્યાપી શક્તિ જેમાં કર્મો હોમવામાં આવે છે. તે પણ ઈશ્વર છે, બ્રહ્મ છે; અર્પણ કરનાર શક્તિ પણ બ્રહ્માની જ છે, જે અર્પણ કરવાની-હોમવાની-વસ્તુ છે તે પણ ઈશ્વરનું જ કોઈ સ્વરૂપ છે; યજ્ઞનો હોમ કરનાર પણ બ્રહ્મ પોતે જ છે તે માણસ રૂપમાં રહેલો છે, કર્મ-યજ્ઞ-પોતે પણ ઈશ્વરનું જ એક કાર્ય છે અને એ યજ્ઞનો અંતિમ પ્રાપ્ત પણ બ્રહ્મ પોતે જ છે. જે માણસ આ જ્ઞાનમાં સ્થિત થઈ કર્મો કરે છે તેને બંધન હોઈ શકે જ નહિ કારણ કે તેનાં કર્મો અહંતાયુક્ત સ્વાર્થ માટે હોતાં નથી. તેનામાં બ્રહ્મ પોતાની પ્રકૃતિકારા કાર્યો કરે છે અને બધાં કાર્યો પ્રભુ-વિશદ શક્તિમાં હોમે છે. આત્માની પરમાત્મા સાથે એ પ્રકારની એકતા અનુભવવી એ જ આધ્યાત્મિક વિકાસનો હેતુ છે. એ જ્ઞાનમાં જીવણું અને એ જ સાથે કર્મો કરવાં તેનું નામ ભોક્ષ.

પણ બધા માણસો એ સંપૂર્ણ જ્ઞાન ધરાવતા નથી, ગીતામાં જ કહ્યું છે કે—

દેશમેવાપરે યજ્ઞં યોગિનઃ પર્યુપાસતે ।

મહામાયપરે યજ્ઞં યજ્ઞેનૈવોપજુહતિ ॥

(અં ૪. સ્તો. ૨૫)

“કેટલાક લોકો દેવતાઓ જેનાથી પ્રસન્ન થાય એવો યજ્ઞ કરે છે. ખીભાઓ યજ્ઞથી બ્રહ્માગ્નિમાં યજ્ઞ કરે છે.”

પ્રથમ પ્રકારના માણસો ઈશ્વરને જૂઠું જૂઠું સ્વરૂપોમાં ઉપાસે છે. અને તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે વિવિધ વિધિ તથા આચારોનું અનુસરણ કરે છે, ખીભ પ્રકારના સાધકોને માટે તો પોતાની સર્વ શક્તિઓ, સર્વ કર્મો પ્રભુને અર્પણ કરવાં એ જ એક માર્ગ છે. યજ્ઞ કરવાની સામગ્રી-દ્રવ્યો પણ જૂઠું જૂઠું હોય છે.

શ્રોત્રાદાનાન્દ્રયાણ્યન્યે સંયમામિષુ જુદ્વતિ ।

શબ્દાદીન્વિષયયાનગ્ય ઇન્દ્રિયામિષુ જુદ્વતિ ॥

(અ. ૪ શ્લો. ૨૬)

“કેટલાય સાધકો પોતાની ઇન્દ્રિયોને* સંયમરૂપી અગ્નિમાં હોમી થઈ રહે છે અને કેટલાક ઇન્દ્રિયોના વિષયોને ઇન્દ્રિયોમાં હોમે છે.”

“સર્વાણોન્દ્રિયકર્માણિ પ્રાણકર્માણિ ચાપરે ।

આત્મસંયમયોગાગ્રી જુદ્વતિ જ્ઞાનદીપિતે ॥”

(અ. ૪. શ્લો. ૨૭.)

“વળી ખીજ કેટલાક ભોક્ષો બધી ઇન્દ્રિયોનાં કર્મો અને જૂદી જૂદી પ્રાણશક્તિઓનાં કર્મો જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી દીપ્ત એવા આત્મસંયમના અગ્નિમાં હોમે છે.”

આ ઉપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ થાય છે કે ઇન્દ્રિયોના વિષયોને હોમવા માટે પણ થઈ શકાય છે અને મનમાં આસક્તિ ઉત્પન્ન થયા વિના તે થઈ શકે. યજ્ઞમાં હોમવાનું હુત-દ્રવ્ય-સ્પૂળ પદાર્થથી માંડીને ગમે તે-ચક્ષુ વાંછના પણ હોય.

ગીતામાં કહેલા ખરેખરા યજ્ઞને માટે મુખ્ય વસ્તુ તો એ છે કે માણસે પોતાનામાં રહેલી હલકી વૃત્તિઓના ત્યાગ કરવો જોઈએ. અને પોતાના જીવનમાંથી અહંકાર અને કામનાઓનું સાત્ત્વજન્ય દૂર કરવું જોઈએ. અહંતાયુક્ત ભોગને દૂર કરી તેને ઠેકાણે યજ્ઞ કરવાથી પ્રાપ્ત થતો દૈવી આનંદ ભોગવવા જોઈએ-આત્મસંયમથી-આત્મસમર્પણથી જ આનંદ મળે છે, તે અનુભવવા જોઈએ. (યજ્ઞશિષ્ટામૃતમુજો યાન્તિ વદ્ધ સનાતનમ્) યજ્ઞમાંથી અવશેષ રહેલું અમૃત ખાનારા સનાતન બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે.

* સંયમ રૂપી અગ્નિમાં ભોગની વૃત્તિઓ સૂક્ષ્મ હોય છે અને પોતાની ઇન્દ્રિયના ભોગને સતોથી માણસ તેમને ઇન્દ્રિયની વૃત્તિ રૂપ અગ્નિમાં હોમ કરે છે.

યત્ન એ જગતનો પરમ નિયમ છે અને તેના વિના ઐહિક કે પારલૌકિક સુખ કદી પણ પ્રાપ્ત કરી શકાતું નથી. નાર્યં લોકોસ્ત્યયજ્ઞસ્ય કુતોઽન્ય કુરુસત્તમં યત્ન નહિ કરનારને માટે તો આ લોક પણ પૂરેપૂરો નથી તો પગી ખીન્ને લોક તો ક્યાંથી જ હોય ? તેથી ઉપર ગણ્યાબ્યા તે અને ખીન્ન ધણા પ્રકારના યજ્ઞો પર્વેં बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । (અ. ૪ શ્લો. ૩૨) “અત્તના મુખમાંથી વિસ્તરી રહ્યા છે.” તે બધાએ કર્મભાન્વિદ્ધિ તાન્સર્વાન્ (અ. ૩ શ્લો. ૩૨) “કર્મો કરવાથી સધાય છે;” કારણ કે એ બધા યજ્ઞો પ્રભુની અનંત શક્તિદ્વારા જ ખરું જોતાં થાય છે, અને તેનું અતિમ ફળ મનુષ્યને તેના પોતાના આત્માનું જ્ઞાન અને આહી સ્થિતિનું ધિરી જીવન એ દ્વારા મળી રહે છે એવ જ્ઞાત્વા વિમોક્ષ્યસે એ પ્રકારે જાણવાથી તું મુક્ત થઈશ.

ઉપર ગણ્યાબ્યા તે બધા યજ્ઞોમાં પણ બરસ્થા જણાય છે. તેમાં પણ સ્વૂળ દ્રવ્યોનો યજ્ઞ છેલ્લો જાણવામાં આવે છે અને જ્ઞાનનો યજ્ઞ સૌથી ઉત્તમ ગણવામાં આવે છે.

ઐયાન્દ્રવ્યમયાપજ્ઞાજ્ઞાનયજ્ઞઃ પરંતપ ।

સર્વ કર્માશિલં પાર્ય જ્ઞાને પરિસ્થમાપ્યતે ॥

(અ. ૪ શ્લો. ૩૩)

બધાં કર્મોનો પરિપાક અર્તે જ્ઞાનમાં થાય છે એ જ્ઞા. કાંઈ સામાન્ય જડ પદાર્થોનું જ્ઞાન નથી. પણ આત્મજ્ઞાન-ધિરજ્ઞાન-જે અસ્તિત્વના સત્ય સિદ્ધાંતો જાણનારા પાસેથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે તે છે. તે જ્ઞાન એક વાર પ્રાપ્ત થવાથી ફરીને મનુષ્ય મોહની જાળમાં પડતો નથી. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે.

યેન મૂતાન્યશોષેણ દ્રવ્યસ્યાત્મન્યથો મયિ ॥

(અ. ૪ શ્લો. ૩૫)

“તે જ્ઞાનના પ્રતાપથી તું બધાં પ્રાણીઓને તારા આત્મામાં અને અંતે મારામાં જોઈશ.”

દારણ કે મનુષ્યને આત્મા તે એક નિરંજન, સર્વવ્યાપી, સર્વશુભા સર્વને પોતાનામાં સમાવનાર સ્વયંભૂ-બ્રહ્મ આપણા મનનાં આવરણમાં ઢંકાઈ રહ્યો છે અને જ્યારે આપણે બ્રહ્મતામાંથી બહાર આવીએ છીએ ત્યારે સર્વભૂતોને તે એક સચ્ચિદાનંદમય અસ્તિત્વમાં નિહાળીએ છીએ.

પણ એ અક્ષર, અકર્તા સાક્ષી-નિર્ગુણ બ્રહ્મ એ પરમાત્મ પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મને આપણી ચિત્તક્રિયામાં આધારિત છે. અર્થ જેતાં તે દાર અને અક્ષર, નિર્ગુણ અને સશુણ બન્ને એકજ પુરુષોત્તમનાં જૂદાં જૂદાં કાર્યો છે. આપણાં બધાં કર્મો આપણે તે પુરુષોત્તમને અર્પણ કરીએ છીએ; તેનાં અસ્તિત્વમાં જ આપણે જીવીએ છીએ અને ચાલીએ છીએ, આપણા સ્વભાવની પ્રકૃતિની-તેની પ્રકૃતિ સાથે એકતા સાધીને અને સર્વ પ્રાપ્તીએ! સાથે તે પુરુષોત્તમનાં એકતા સાધી આપણે પરમાત્મા સાથે એકતા કરીએ છીએ. યજ્ઞ માટે કર્મો કરવાથી અને ઇચ્છાઓને ત્યાગ કરવાથી મનુષ્યને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, અને આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ જાણે છે; જ્ઞાનયુક્ત કર્મો કરવાથી અને પુરુષોત્તમને આતર કર્મો કરવાથી માનુષીજીવન અને દેવીજીવન વચ્ચે એકતા કરી શકાય છે અને મનુષ્યને આત્મા દેવી શાંતિ અને આનંદમાં રહે છે.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

“ યજ્ઞનો લોકતા અને યજ્ઞ ”

આપણે આગળ જમએ તે પહેલાં અત્યાર સુધી જે જે સિદ્ધાંતો ગીતામાંથી તારવી કાઢ્યા તે બધા ફરીને તપાસી જવાની જરૂર છે. ગીતામાં જે કર્મયોગ કહ્યો છે તેનો પાયો યજ્ઞની ભાવના છે. એ ભાવનામાં આપ્તા વિશ્વનું સનાતન સત્ય સમાયલું છે—તેમાં પ્રભુનું સત્ય પણ આવી જાય છે. યજ્ઞની ભાવનાના છટાછવાયા ટુકડા બધને કેટલાક ધર્મો, નીતિશાસ્ત્રો અને સામાન્ય માણસો પોતાનો પાયો રચે છે, પણ એ બધા સમગ્રતાએ પહોંચવા માગતા હોય તો તેમણે યજ્ઞની સંપૂર્ણ ભાવનાને જીવનમાં પટાવવી પડશે. યજ્ઞની ભાવનાનો મૂળ પાયો વેદાંતમાં કહેલી આત્માની એકતા ઉપર રચાયો છે. “ બહુ” જગત્ બ્રહ્મ છે—“બ્રહ્મમાંથી ઉદ્ભવે છે અને બ્રહ્મમાં લય પામે છે. આપું વિશ્વ પ્રકૃતિની ક્રિયા રૂપ છે. પ્રકૃતિ એ બ્રહ્મની—પરમાત્માની—શક્તિ છે.—પુરુષોત્તમ પુરુષની ચિન્મુક્તિ-આથી ઉદ્ભવે છે. તે પુરુષોત્તમ પ્રકૃતિનો ધર્મ છે. તેનાં વિવિધ રૂપો આપી રહ્યો છે. તે પોતે જડરૂપમાં ચૈતન્યને છુપાવી રાખે છે, અને પાછો પ્રાણ અને મનદારા આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની લીલા કરે છે. પ્રકૃતિની વિવિધ લીલામાં પુરુષ ત્રણ ભૂમિકાઓ ધારણ કરે છે. (૧) વિકારમય પરિમિત-સર્વગૂણાનિ—જગત્નાં અનંત પ્રાણીઓમાં રહેલી અને વ્યક્તિત્વની વિધવિધ સંબંધી ધરાનનારી વ્યક્તિઓ—ક્ષર સ્વરૂપ. (૨) દેવતાઓની શક્તિ અને આત્મા—વિશ્વરૂપી વિરાટ શક્તિઓ અને વ્યક્તિઓનું મૂળ સ્વરૂપ જેને “અક્ષર” એવું નામ આપવામાં આવે છે તે. બધા વિશ્વસ્વરૂપોમાં તે અક્ષર-આચ્છાદિત રૂપે રહે છે. તે અનંત છે—સર્વમય છે, સર્વ વ્યાપી છે,—તેને પ્રાપ્ત કરવાથી જીવ પોતાની પરમ શાંતિ અને સમત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. (૩) પણ બધાથી—ઉત્તમ રહસ્ય—પુરુષોત્તમ છે. તે પરમાત્મા છે.

તેમાં ક્ષર અને અક્ષર બન્ને આવિર્ભાવ પામે છે. એક અને અનંત તેમાંથી ઉદ્ભવે છે. પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બન્ને તેમાં સંભવે છે. ઇન્દ્રિયમાં સર્વ વસ્તુઓ પોતાનું અંતિમ રહસ્ય પ્રાપ્ત કરે છે, અને લય પામે છે.

કર્મનું અંતિમ રહસ્ય પણ ઉપર જણાવેલા રહસ્ય ઉપર આધાર રાખે છે. જગતમાં જે જે જીવનનો આવિર્ભાવ છે તે તે પ્રકૃતિ પુરુષને સંતોષવા માટે યજ્ઞ રૂપે કરી રહી છે એમ ગણી શકાય. સમય જીવન એ પ્રકૃતિનો મહાન્ યજ્ઞ છે. ક્ષર પુરુષોની ઇચ્છાઓ દ્વારા પ્રકૃતિ પુરુષને સંતોષવાનો યજ્ઞ કર્યા કરે છે. યજ્ઞમાં હોમવાની આદુતિઓ જીવનરૂપી વેદી ઉપર પ્રકૃતિ લાવે છે. અને આ આદુતિઓ તે પ્રભુના કોઈ પણ સ્વરૂપને અર્પણ કરે છે. પ્રકૃતિમાં રહેલો આત્મા જે અમિદાને પ્રાપ્ત થયો હશે તેને અનુસાર પ્રજાત્યનો આદર્શ તેના મનમાં આવશે, તેને અનુસરીને જ યજ્ઞનો આદર્શ અને ફળની કામના માણસના મનમાં ઉત્પન્ન થશે. ક્ષર પુરુષના જીવનમાં આપણને ‘આપણે’ નો મહાન્ સિદ્ધાંત કાર્ય કરી રહેલો જણાય છે, અન્યોઅન્ય આપ લે કરવાથી જીવન ટકી રહ્યું છે. તેના વિના જીવન એક કાલ નભે નહિ. એ “આપણે” નો સિદ્ધાંત શું બતાવે છે? પ્રભુની જગદુત્પાતક શક્તિમાં જ એ મહાન્ સિદ્ધાંત સમાયેલો છે. માટે જ ગીતા કહે છે.

“ યજ્ઞની સાથે જગતના પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન કરીને પ્રજાપતિ બોલ્યા ” જગતમાં સર્વ સ્થળે બાપી રહેલો આત્મત્યાગનો-યજ્ઞનો-મહાન્ સિદ્ધાંત બતાવી આપે છે કે જગત પ્રભુનું છે-જીવન એ તો પ્રભુનું ક્ષેત્ર છે, ભક્તિ કરવાનું મંદિર છે. સ્વતંત્ર અહંતા સ્વાર્થી વૃત્તિઓને સંતોષવાનું ક્ષેત્ર જગત નથી. યજ્ઞની લાવનાને ક્રમે ક્રમે વિશાળ કરી અંતે તે દ્વારા પ્રભુની શોધ કરવી અને અંતે સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણ કરવું, અને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પણ પ્રભુને યજ્ઞથી યજ્ઞના એ જીવનનો હેતુ છે. અહંતાની દૃષ્ટિ એ જીવનનો હેતુ નથી.

પણ વ્યક્તિ પોતાના જીવનની ચરચાત અજાનથી કરે છે અને એ અજાનમાં ઘણાં લાંબા સમય સુધી પડી રહે છે, બધો વખત અહંતાને

પોતાના સિવાય બીજું કશું યાદ આવતું જ નથી એટલે જીવનનું મુખ્ય કારણ અને તેનો અંતિમ આદર્શ પણ તેને અહંતામાં જણાય છે-ઈશ્વરમાં નથી જણાતો બધાં કર્મો કરતાં તેનામાં કર્વૈતાભિમાન-“હું કર્તા છું” એવી વૃત્તિ રહે છે. પણ પોતાના આંતર અને બાહ્યકર્મો પ્રકૃતિનાં છે, જીવન પ્રકૃતિનું કાર્ય છે-તે જોઈ શકતો નથી, વળી સર્વ કર્મોના બોક્તા પણ અહંકાર જ હોય છે, કારણકે માણસ પોતે સર્વ કર્મોનો ભોગ લે છે અને આખું જગત અહંતાને સંતોષવાને માટે સરળપણું છે એમ કહી લે છે. પ્રકૃતિ એ અહંતાને સંતોષ આપવો જોઈએ, કુદરત આખી તેટલા માટે જ ઉત્પન્ન થઈ છે એમ તે સ્વમને છે. પ્રકૃતિ અહંતાને માટે સરળપણી નથી અને તે અહંતાને સંતોષવાની બરા પણ પરવા કરતી નથી એ તો કોઈ પણ સાધારણ બુદ્ધિવાળો માણસ પણ કહી શકશે. ક્ષર પુરુષથી પર એવા સર્વબ્યાપી નિરાદ્ર પુરુષને સંતોષવા-પ્રભુને સંતોષવા તે કાર્ય કરી રહી છે એટલું જ નહિ પણ વ્યક્તિનું પોતાનું અસ્તિત્વ, તેનો સંતોષ, તેની શક્તિઓ એ બધું પ્રકૃતિનું છે અહંતાનું નથી અને તેથી એ બધું પ્રકૃતિ પરમાત્માને યજ્ઞ રૂપે અર્પણ કર્યું કરે છે, અહંતા કામના વગેરે તો પ્રકૃતિનાં પોતાના હથિયારો છે. પ્રકૃતિ જે ક્રિયા કરે છે તેના અગ્નિને ક્ષીણ બંધિત પોતે કર્મમાં યજ્ઞનો મહાન્ સિદ્ધાંત જૂલી જાય છે, જગતમાં બધું પોતાના સ્વાર્થને માટે લૂંટવાને મથે છે. અને પ્રકૃતિ તેની પાસે જોરજુલમથી જે વસ્તુઓનો યજ્ઞ કરાવે છે તેનો જ યજ્ઞ કરે છે. આ અગ્નિનું નિશાન અહંતા છે. ખરું જોતાં પ્રકૃતિ જે આપે તે જ અહંતાને મળી શકે. યજ્ઞના પવિત્ર સિદ્ધાંતથી વ્યાપ્ત થયલા જગતમાં અહંતા ચોર કે લૂંટારા જેવી લાગે છે. તે બધું લેવાને તત્પર રહે છે, પણ આપેવાની તેને ઇચ્છા થતી નથી. જીવનનો ખરો અર્થ પણ તે શુભાવે છે. પોતાનું જીવન આત્મભોગ કરી-યજ્ઞ કરી વિશાળ કરવાની વૃત્તિ તેને થતી નથી. એટલે જીવનનો જે ખરેખરો ઉપયોગ છે તે તેને માલૂમ નથી-તેનું જીવન વૃથા છે.

વ્યક્તિના જીવનમાં “બીજાઓમાં પણ આત્મા રહેવો છે” એ માન્યતા જ્યારે વર્તનમાં આવવા માટે છે, તથા પોતાની અહંતાની જરૂરીયાતો અને શક્તિઓનું બાન થાય છે ત્યારે તે કન્નતિના માર્ગ ઉપર ચઢે છે.

પોતાનામાં રહેલી શક્તિઓ પ્રકૃતિની છે, વિશ્વની દૈવી શક્તિનો ભાગ છે એવી ખાત્રી જ્યારે અહંતાની થાય છે, ત્યારે અને સર્વવ્યાપી એક આત્માની ઝાંખી તેને થાય છે, ત્યારે તે બંધનોથી મુક્ત થવાને યોગ્ય છે ત્યાર પછી તેને આત્મજ્ઞાન થવાનો સંભવ છે. અહંતાથી પર થયાથી તેને કામનાઓનો નિયમ જૂલ્ય બરેલો જણાય છે—તેને યશના પરમ સિદ્ધાંતમાં સમાયણું સત્ય જણાવા માંડે છે. અને તે નિયમને વધારે ને વધારે વશ તે થતો જાય છે. બીજાઓના આત્માને તે પોતાના જીવનમાં રથાન આપનાં શીખે છે અને પોતાની અહંતાને તે ગોણુ ગણવા માંડે છે, બ્યઘિ અને સમઘિ વચ્ચે જે વિચલ છે તેનું બાન તેને રહે છે, અને પોતાની સમઘિમય વૃત્તિઓને પોથી પોતાના ચૈતન્યનો અને આત્માનો વિકાસ કરે છે. આખા વિશ્વમાં કાર્ય કરી રહેલી પ્રકૃતિ તેને માલૂમ પડે છે, અને એ પ્રકૃતિમાં કાર્ય કરી રહેલી પ્રભુની દિવ્ય શક્તિઓ પણ તેને દેખાય છે. માણસને ત્યાર પછી બાન થાય છે કે “મારે આત્મભોગ-યજ્ઞ-શીખવો જોઈએ, કારણકે મારા પોતાના શરીર અને મનની શક્તિ-ઓનું પોણુ પ્રકૃતિના કાર્યોથી ચર્ચ રહ્યું છે” એમ તેને લાગે છે. પ્રકૃતિની શક્તિઓના કાર્યને પોતાનામાં ક્ષેત્ર આપવાથી તે પોતે પણ વૃદ્ધિ પામી શકશે એ સત્તે તેને રહમજમ છે. અર્થાત્ ત્યાર પછી જીવનની અહંતા-પ્રધાન જડ બાજુમાં એ માણસ ધર્મ અને આધ્યાત્મિકતા ઉમેરે છે અને ક્રમે ક્રમે અહંતાથી અનંતતાને પ્રાપ્ત કરવાને લાયક બને છે.

ઉપર જણાવી તે સ્થિતિ કાંઈ સર્વોત્તમ નથી. ૬૭ પણ—તેમાં કામનાઓનું સાંત્રાજ્ય પ્રવર્તે છે અને બધી વસ્તુઓનું કેન્દ્ર અહંતા છે એ વાત પૂરેપૂરી જુલાઈ ન જાય એ વાત બનવા જોગ છે. પોતાનાં બધાં કાર્યો પ્રકૃતિને વશ થઈને માણસ કરે તેથી સત્વગુણને વશ થઈને તે વર્તે એટલે એ સ્થિતિ વધારે શુદ્ધ હોય છે ખરી, તોપણ ખરું આત્મજ્ઞાન તો તેનાથી પર છે. અને કર્મનું રહસ્ય પણ ૬૭ ગૂઢ છે. ગીતામાં કહ્યું છે કે જ્ઞાનપૂર્વક જે વશ કરવામાં આવે છે તે જ ખરો યજ્ઞ છે—તે જ સર્વોત્તમ યજ્ઞ છે. જ્ઞાન ક્યારે થાય છે ? જ્યારે માણસને માલૂમ પડે કે તેનામાં જે આત્મા છે તે જ સર્વ પ્રાણીમાં વ્યાપી રહ્યો છે—તથા

આત્મા અહંતાથી પર છે-ને અનંત છે, અવિચિત્, વિરહ-સર્વવ્યાપી છે-સર્વ પ્રાણીઓ તે આત્મામાં જ છે, તથા પ્રકૃતિની જૂદી જૂદી શક્તિઓ પણ તે આત્મામાં જ સ્વરૂપ છે, જેટલા વિશ્વદેવતાઓ છે તેટલા બધા પુરુષોત્તમ પ્રભુના જૂદા જૂદા સ્વરૂપ છે-ત્યારે તેને આત્મજ્ઞાન થના ખરું છે. અતમા અનુભવ થાય છે કે તે પુરુષોત્તમ ક્ષર અને અક્ષર બંને છે, એક છે તથા અનંત છે, પ્રકૃતિથી પણ છે જતા પ્રકૃતિક્ષણ આવિર્ભાવ પામે છે, યુગ્મીતીત છે જતાં અનંત યુગ્મવાળો છે-તે પુરુષોત્તમને યત અર્પણ કરવો જોઈએ, કર્મના ફળની ઇચ્છાથી પ્રેરાઈને નહિ પરંતુ ધૃષ્ટિ પ્રાપ્તિને માટે.

અર્થાત્ યુગ્મિનો અને પૂર્ણતાનો માર્ગ મહણ કરવાને માણસે વધારે ને વધારે અહંતાથી વિમુક્ત થવાની જરૂર છે. જન્મતો સનાતન સાક્ષાત્કાર પણ બતાવે છે કે જેમ જેમ માણસ પ્રકૃતિમાં રહેલા અનંત અને અક્ષર-Impersonal ને પ્રાપ્ત કરે છે, જીવનમાં પણ અનંત અને અક્ષરને જોળે છે, પોતાની અંદર પણ અનંતને જાણે છે તેમ તેમ તે પોતાની અહંતાના બંધનમાંથી વધારે ને વધારે મુક્ત થાય છે અને તેને વધારે શાંતિ, સુખ-અને વિશાંતતા પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યથિ પોતે જ સુખ, આનંદ સતોય વગેરે આપી શકે છે અથવા તો અહંતા જ સુખ મેળવી શકે છે તે હમેશાં ક્ષણિક, ક્ષુદ્ર અને અનિશ્ચિત હોય છે. નિત્ય અહંતામાં રહેવાથી અને તેમાં જ સતોય મેળવવાથી તો આપ જન્મત અનિત્ય અતિ દુઃખથી ભરેલું જણાય છે. વ્યથિ પોતે હમેશા પરિમિત રહે છે કારણ કે વ્યથિ એ જીવનનો અંતિમ હેતુ નથી. ત્યારે જીવન અનંતતા પ્રત્યે વળે છે ત્યારે તેનું સાર્થક થાય છે ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કર્મયોગનો બોધ આપતા આપતાં પણ સાચી પ્રથમ બ્રાહ્મીસ્થિતિ ઉપર ધ્યાન ભાર મૂકે છે, અક્ષરમય જીવન મેળવવાનો આગ્રહ કરે છે તેનું પણ એ જ કારણ છે. એ અક્ષર, નિત્ય, વિરાટ બ્રહ્મ ઉપર સર્વ કર્મોનો આધાર છે. તેટલા માટે પ્રથમ પોતાની અહંતામય શક્તિને વ્યક્તિત્વમાંથી છોડવી અનંત બ્રહ્મમય બનાવવી એ મનુષ્યની પ્રથમ આધ્યાત્મિક દરજ્જા છે. એ અનંત બ્રહ્મમાં સર્વ પ્રાણીઓને જેવાથી અહંતા કર્મ ફળ અને કામનાઓનાં બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે તેમાં જ જીવવાથી શાંતિ અને આધ્યાત્મિક જીવન મળે છે.

ઉપર ખતાવ્યો તે ફરકાર જીવનમાં કરવો હોય તો તેને માટે બે માર્ગ મનુષ્યને માટે ખુલ્લા છે. ૧. સાંખ્ય અથવા જ્ઞાન માર્ગ. ૨. યોગ-કર્મયોગ. બીજા આ બંને માર્ગોને સુંદર રીતે સમન્વયમાં ધરાવે છે. જ્ઞાનમાર્ગદ્વારા માણસ પોતાની બુદ્ધિ અને ચક્ષુને મન તથા ઇન્દ્રિયોમાં અધોગતિ પામતી અટકાવે છે, અને તેને આત્મા અને પરમાત્મા પ્રત્યે વાળે છે-દેરે છે. વ્યવસાયાત્મિક બુદ્ધિને એક આત્મા પોતાનામાં તેમજ સર્વમાં વ્યાપી રહ્યો છે તે સત્ય ઉપર સ્થિર કરવી પડે છે તથા કામનાના વિધવિધ ફાટાઓમાં અને મનનાં વિચારોમાં તેને વહેંચાઈ જતી અટકાવવી પડે છે. આ માર્ગ જો કેવળ પૂર્ણતાથી લેવામાં આવે તે જો પૂરેપૂરો અનુસરવામાં આવે તો, ઊંચક કોર્મોના સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવામાં તેનો અંત આવે, નૈષ્કર્મ્ય સ્થિતિ-અનંત શાંતિ પ્રાપ્ત થાય અર્થાત્ પ્રકૃતિમાંથી આત્માને વિખૂટા પાડવામાં તેની પૂર્ણતા આવે પણ ખરે જોતાં એવો ત્યાગ, નૈષ્કર્મ્ય અથવા પુરુષ પ્રકૃતિનો ભેદ કરવો ચક્રમ જ નથી. પ્રકૃતિ અને પુરુષ બંને અભિજ્ઞ તત્ત્વોનું આપ્ત અસ્તિત્વ બંનેનું છે. બંન્નેમાંથી માણસ પ્રકૃતિમાં છે ત્યાંમુખી તેણે કર્મો કરવા જ પડે, પછી ભલે તેનાં કર્મો અને અંગાનીનાં કર્મોમાં આસમાન જમીન જેટલો તફાવત હોય. આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરવા માટે સંન્યાસ તો જોઈએ પણ કર્મોમાંથી નાચી છૂટવું એ કાંઈ ખરો સંન્યાસ નથી, પરંતુ અંદરના નાચ કરવો, કામનાઓનો નાચ કરવો એ ખરો સંન્યાસ છે. એ સંન્યાસ કરવા માટે કર્મનાં ફળની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, અને છતાં કર્મો કર્યાં જવાં. પ્રકૃતિ બધાં કર્મો કરે છે એ સત્યનો વધારે સાક્ષાત્કાર કરવાથી ફળની ઇચ્છા તથા “હું કર્તા છું” એવું કર્તૃત્વાભિમાન પણ જાતું રહે છે. પોતે પ્રકૃતિનાં કાર્યોનાં સાક્ષી છે એ ભાવના જાગૃત રાખવી જોઈએ. તે પ્રકૃતિનાં બધાં કર્મોનાં સાક્ષી થવાથી તેનાં ફળમાં આસક્તિ રહેતી નથી ત્યાર પછી અંદરનું બંધન સિધ્ધિ થાય છે, અને તે અસરપુરુષમાં લય પામે છે. પ્રકૃતિનું સમગ્ર કાર્ય આપણને એ રીતે એક દેખાય છે અને આપણા પોતાના ચરીર પ્રાણ અને મનદ્વારા વિરાટ પ્રકૃતિ કાંઈ દેરી રહી છે. તે સત્ય વધારે સ્પષ્ટ થાય છે અને આપણો આત્મા બધો વખત સાક્ષીરૂપે પ્રકૃતિનાં કાર્યોથી જુદો છે એ સદમનન થાય છે.

અહંતા એ બધા કાર્યો પોતાના છે 'એમ' ! માનતી હતી તેથી આપણને તે આપણા લાગતા હતાં પણ હવે અહંતાનો નાશ થયો છે એટલે 'એ કર્મો આપણા નથી પણ પ્રકૃતિનો છે એમ સ્પષ્ટ જણાય છે અહંતાનો નાશ કરવાથી આપણને 'ચિત્ક્રિતાની અલિપ્તતા' પ્રાપ્ત થાય છે, 'નિર્લિપ્ત સ્થિતિ' અને ઇચ્છાઓનો ત્યાગ કરવાથી સ્વભાવ-પ્રકૃતિના 'કાર્યોમા અલિપ્તતા' મળે છે, એટલે આપણે 'અકર્મ' રહીને છતાં યેઈ યદીએ એવું નથી, કર્મો ! કરતા 'કરતા' પણ આપણે બંધન ! રહિત થઈ જઈએ છીએ. કર્મોની શક્તિઓના પૂર વચ્ચે પણ આપણો આત્મા શાંત મુક્ત અને શુદ્ધ રહી શકે છે

એ પ્રમાણે અવ્યક્ત અક્ષર પુરુષના રહેવાથી જે 'મોક્ષ' મળે છે તે જરૂરનો છે, તે સાત્ત્વ છે, પણ હજી તેને આપણે સર્વોત્તમ ! આધ્યાત્મિક દશા માની શકતા નથી ત્યારે સર્વોત્તમ દશા કઈ ? સમય જીવન અને સમય વિશ્વ એ પ્રકૃતિનો ચર છે એમ આગળ કહેવામાં આવ્યું છે એ ચર પ્રકૃતિ પ્રજ્ઞ પ્રત્યે કરી રહી છે પણ 'જ્યા' સુધી આપણામાં અહંતા હોય છે ત્યાં સુધી એ સત્ય આપણે જૂઠી જઈએ છીએ હવે અહંતા અને કામનાનો ત્યાગ કરવાથી આપણે અક્ષર અવિચારી પુરુષને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, સર્વવ્યાપી આત્મામાં આપણો વ્યક્તિને આપણે લેંચ પમાડીએ છીએ છતાં પણ આપણે આગળ જાય છે કે કર્મો તો થયા કરે છે, હવે અહંતા કર્મ કરતી નથી પણ પ્રકૃતિ પોતે 'કર્મ' કરે છે એમ ઉપર જણાવવામાં આવ્યું છે, પ્રકૃતિ આપણા પરિમિત વ્યક્તિદ્વારા વર્તે છે, પણ આપણી ચિત્ક્રિતા તો અનતમાં લીન થઈ જાય છે. પણ હવે પ્રકૃતિ શા માટે કાર્યો કરે છે ? અવ્યક્ત અક્ષરમાં કાંઈ કામનાઓ હોતી નથી તેને કાંઈ હેતુઓ 'સિદ્ધ' કરવાના હોંના નથી, તેને જંગલના કાંઈ પદાર્થ ઉપર પોતાના આનંદ માટે આધાર રાખવો પડતો નથી એ તો પોતાનામાં જ જીવે છે અને અદિમાનદમાં મગ્ન રહે છે. જંગલી ઈંડાઓ ત્યાગ કરતાં પણ આગળ કહેવામાં આવ્યું છે પણ તેનો હેતુ આપણી અહંતાનો નાશ કરવાનો હતો-અક્ષરને પામવાનો હતો હવે અહંતો નાશ પામી છે અને અક્ષર પુરુષમાં માણસ પોતે જીવે છે, હવે કર્મો શા માટે કરવો ? હવે યજ્ઞની પણ જરૂર નથી છતાં પ્રકૃતિ આપણામાં

વ્યાપી રહેલી છે ત્યાં સુધી કર્મો કદાચ ચાલ્યાં કરે. પણ એ કર્મોમાં હવે કાંઈ હેતુ રહેશે નથી, કર્મો કરવાનો હેતુ, માત્ર એટલો જ રહે છે કે પ્રકૃતિ માણસની પરિમિત શક્તિ ઉપર દબાવુ કરી નેતી, પાસે કાર્ય કરાવે છે, એ પ્રભાણે દ્રવ્યજ્ઞાત કર્મો પ્રકૃતિને લીધે જ, કરવા પડતા હોય-તો જોમ અને નેતમ કર્મોનાં જોગં કરી નાખવા જોઇએ કારણ કે કર્મ અકર્મ બંને હવે સરખાં જ થઈ રહે છે. કયું કામ કરવું, એ પણ કાંઈ મદતવાની આવડત નથી. અક્ષરપુરુષને પ્રાપ્ત કરીને, અર્જુન પોતે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ કરે અથવા તો સન્યાસ લઈ લેઠોને જોય આપે તોપણ શું? કર્મ કરવા એટલું જ આવશ્યક હોય તો પછી યુદ્ધ જ યા માટે? યુદ્ધ જોવાં કાર્યને લીધે તો રજોગુણ વૃદ્ધિ નામવાનો પણ સંભવ છે પણ સાત્વિક કર્મ કરવામાં તો જરાપણ ગેરલાભની ખીક નથી. એ પ્રભાણે કર્મો કરતાં કરતાં જ્યારે, દેહ પડે ત્યારે તે મનુષ્ય અનંત બ્રહ્મ સાથે એકતા કરી મોક્ષ પામે.

ઉપર જે આદર્શ દર્શાવેા તે જો ગીતાનો અંતિમ બોધ હોય તો પછી ગીતાનો બધો અર્થ જ કરી જાય અને તેનો હેતુ કદી પણ સિદ્ધ ન થાય. ગીતા તો કહે છે કે કયાં કર્મો કરવા એ તો મનુષ્યે જાણવું જોઇએ. કર્મો પ્રકૃતિને કરવા દેવાં એટલું જ નહિ પણ કર્મમય જીવન ગુજારવાને ગીતા આમુદ્ધ કરે છે. અહંતાનો નારા થયા પછી પણ યશનો મોક્ષ પાડી રહે છે-મોક્ષારં, યજ્ઞ તપસ્યામ્-૬૭ પણ યજ્ઞમાં હેતુ રહેશે ને. આપણા અસ્તિત્વનું અંતિમ રહસ્ય અક્ષરબ્રહ્મ નથી. ક્ષર, અક્ષર બંને એકજ પુરુષોત્તમનાં સ્વરૂપો છે. પરમાત્મા નિત્ય, અબ્યય, અનંત છે; જતાં, પણ અનિત્ય બ્યય સાંત છે, પરમાત્મા પોતે પરમ બ્યયિત છે તેમા સર્વ બ્યયિઓ સમાઈ જાય છે; એ પ્રભુ મનુષ્યના રૂપમાં આવિર્ભાવ પામે છે; એ પ્રભુ, મનુષ્યનાં હૃદયમાં ખીરાજે છે. આપણને જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે, બધા પ્રાણીઓ એક અક્ષર આત્મામાં જણાય છે, અને એ અક્ષરદ્વારા પછી પ્રભુમાં સર્વ જગત જણાય છે, વ્રજ્યસ્યાત્મન્યથો મયિ, (અ. ૫. શ્લો. ૩૪)

“આત્મામાં અને પછી મારામાં”- જોશે. મનુષ્યની અહંતા, તેણે બ્યયિત, સર્વમાં પરમાત્માનાં દર્શન કરતાં તેને અટકાવે છે. કારણકે

અકિંતવને વચ્ચે થવાથી મનુષ્યને તેના અંશ માત્રનું જ જ્ઞાન થાય છે. પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવા માટે મનુષ્યે પોતાની ક્ષુદ્ર, પરિમિત અહંતાને ઉપયોગ કરવાનો નથી. પણ તેણે પોતાનામાં જુદા જુદા રહેલા અક્ષર આત્માનો પ્રથમ સાક્ષાત્કાર કરવાની જરૂર છે, જેમાં આપું જગત આવી રહેલું છે એ અક્ષરમાં ક્ષરનો સમાવેશ થાય છે; એ અવ્યક્તમાં (Impersonal) વ્યક્તિને સ્થાન છે; શાંત, નિષ્કલંક પુરુષ સર્વ કર્મ અને પ્રકૃતિના આધાર છે, તેમાં પરમાત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જણાય છે. એ પરમાત્મા પુરુષોત્તમ છે. તેમાં ભોક્ષ થયા પછી પણ કર્મનો યજ્ઞ તે પુરુષોત્તમને અર્પણ કરવામાં આવે છે.

યોગનો ખરો હેતુ અક્ષરવસ્તુને પ્રાપ્ત કરવાનો નથી, પરંતુ પુરુષોત્તમ સાથે એકમ કરવાનો છે. આપણા સમગ્ર જીવનને પ્રભુમય બનાવવું, તેમાં જ સતત વસવું, તેની સાથે એક થવું, આપણી ચિત્-શક્તિને પ્રભુની ચિત્શક્તિ સાથે એક કરવી, આપણા ક્ષણિક સ્વભાવને પ્રભુની સતતાને પૂર્ણ પ્રકૃતિની પ્રતિમા રૂપ બનાવવી, વિચારમાં દેવીચાનથી સંબોધિત થવું; કંચકાશક્તિ અને કર્મમાં પ્રભુની કચ્છાશક્તિને વંશ થઈ વર્તવું; પ્રભુના પ્રેમમાં મગ્ન થઈ આનંદ ભોગવતાં કામનાં જોને જૂલી નેવી એ જીવનનું પરમ રહસ્ય છે, જીવનનો ખરો હેતુ અને કર્મના યજ્ઞનો સૌથી છેલ્લો પગથિયું છે.

પ્રકરણ ૧૧ સું.

“ મુક્તકર્મ ”

ગીતાની ખરી ભાવના આગવા પ્રકરણમાં જણાવવામાં આવી છે. તે ભાવનાનો પ્રેરણાર્થ આધાર પુરુષોત્તમની ભાવના ઉપર રહેલો છે, પણ હજી સુધી તે સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો નથી. એટલે આપણે પ્રથમથી જ એ સિદ્ધાંતને માની લેવાની જરૂર પડી હતી. અસાર સુધી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહેતા સુચનાઓ આપી દૂર રહે છે પુરુષોત્તમનો અને અક્ષર-બ્રહ્મનો સંબંધ તથા બ્રહ્મીરિચિતિ અને સંપૂર્ણ ચાતિ અને સમત્વમાં તેનું સ્થાન વગેરે આકાંક્ષારી રીતે દર્શાવવામાં આવ્યાં છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પુરુષોત્તમનું નામ પણ દેતા નથી પણ “ પોતાને વિશે બધું કહે છે ” “ હું ” “ શ્રી કૃષ્ણ ” “ નારાયણ ” “ નરમાં મનુષ્યમાં વ્યાપી રહેલા દેવ ” “ સર્વ ભૂત માનવો પ્રભુ ” “ કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં અર્જુનનો સારથિ ” વગેરે સ્વવાચક શબ્દો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન વાપરે છે.

મુક્ત્યસ્યાત્મન્યયો મયિ.

(અ. ૪. શ્લો. ૩૫)

તું બધાં પ્રાણીઓને તારા આત્મામાં અને અંતે મારામાં પણ જોશે એવું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે અર્થાત્ મનુષ્ય બ્રહ્મીત્વમાંથી અવકત અક્ષરપુરુષને પામે છે અને તેનાદ્વારા અંતે પુરુષોત્તમ પુરુષને પહોંચે છે. તથા યજુર્વાણી માયાને તરીને આત્માને અક્ષરબ્રહ્મમાં સ્થિર કરવાથી મનુષ્ય અંતે દૈવીમાયાને ધારણ કરી દૈવીશ્વરનું ગુણરવાને યોગ્ય થાય છે. સાર પછી કર્મો કરવા છતાં પણ મનુષ્ય જનનમાં આવતો નથી, નિષ્ક્રિય પુરુષને પ્રાપ્ત કરી મનુષ્ય અંતે આત્મ નૈષ્કર્મ પ્રાપ્ત કરે છે અને સર્વ

કર્મો પ્રકૃતિ કરે છે એવો અનુભવ કરતાં હિંદુ, મનુષ્ય, પ્રભુભાવને-પ્રભુતાને પ્રાપ્ત કરે છે અને અત્યાર-પછી, કર્મો, કરવો છતાં પણ તે, બંધનમાં આવતો નથી. ગીતાના અંતિમ રહસ્યની આવી પુરુષોત્તમ ભાવ છે. જો એ ભાવ પ્રાપ્ત ન કરી શકાય તો નિષ્ક્રિયબદ્ધ પ્રાપ્ત કરી આત્મ-સ્થિતિમાં રહેનાર તો કર્મોના સમૂહો ત્યાગ, યથા, વિના, રહે નહિ. પુરુષોત્તમ, ભાવને, જો આપણે સ્થાન આપીએ તો, પ્રકૃતિના કર્મોના ત્યાગ કરી અક્ષરબદ્ધ પ્રાપ્ત કરવો એ એક પગથીયું છે. પરંતુ, તેનો અંતિમ, હેતુ પ્રભુતાની દૈવી પ્રકૃતિ, ધારણ કરી જન્મતાં કર્મ કરવામાં સમાયતો છે. નિર્ગુણ અક્ષરબદ્ધ પ્રત્યે જ દૃષ્ટિ રાખે તો માણસ જન્મતાનો ત્યાગ કર્યા વિના રહે નહિ જો પુરુષોત્તમ પ્રત્યે સ્થિર ભાવ રાખે તો આખા વિશ્વને માણસ જીતી લઇને પોતાનું કરે છે. પછી જન્મત એક જલખાતું મટી "રાજ્યં સમૃદ્ધમ્" "સમૃદ્ધિમય રાજ્ય" ચર્ચિત્ત રહે છે, એ રાજ્યને જીતવું હોય તો અહંતાનો નાશ કરો, કામનાઓના બંધનો તોડી નાખો, જો માણુમ મુક્ત થાય છે તે સ્વરાટ્ અને સમ્માટ્ થાય, છે.

યદ્યદાધરતિ શ્રેષ્ઠસ્તત્તદેવેતરો જનઃ ।

સ યત્પ્રમાણં કુરુતે લોકસ્તદનુવર્તતે ॥

(અ. ૩. શ્લો. ૨૧.)

‘એઈ’ (આત્મગોત્રી કર્મચોગી) પુરુષો જે પ્રમાણે વર્તન કરે છે, તે જ ખીલ સામાન્ય લોકો પણ કરે છે. તેઓ જે વાતને પ્રમાણ કરીને માને છે તેને લોક અનુવર્તે છે.

न मे पाप्यास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ।

नाजायाममद्यामयं वर्तयस्व कर्मणि ॥

(અ. ૩. શ્લો. ૨૨.)

‘નહિ પાપ્યં’ ! મારે પોતાને ત્રણે લોકમાં કંઈ પણ કર્તવ્ય કરવાનું રહ્યું નથી તેમ જ અપ્રાપ્ય એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે મારે પ્રાપ્ત કરવાની છે. હતાં પણ હું કર્મ જ કરે જાઉં છું.

અર્થ “પણ” શબ્દનો માર ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે. “કર્મમાં જે પ્રવેશ રહ્યું હું” ત્યાગ કરતો નથી એવો અર્થ થાય છે.

यदि ह्यहं न वर्तयं जातु कर्मण्यसंश्रितः ।

रम, वरमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वथाः ॥

(અ. ૩. શ્લો. ૨૩.)

જો હું પોતે-સારવાન રહી કર્મમાં સતત પ્રયત્ન ન રહું તો મારું અનુકરણ સર્વ લોકો મારે બાળુએ કરવા માટે અને તેથી

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।

संकरस्य च कर्ता ह्यमुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥

(અ. ૩. શ્લો. ૨૪.)

હું કર્મ ન કરું તો આ લોકો નાશ પામે અને હું સંકરતા અને વિનાશનો કર્તા થાઉં. આણું જન્મતા નાશ પામી જાય અને બધે વિનાશ થઈ રહે તેનું પાપ મને લાગે.

“સક્તા કર્મણ્યધિષ્ઠાંસો યથા કુર્ષ્યતિ ભારત ।
કુર્યાદિષ્ઠાંસ્તથાઽસક્તશ્ચીર્ણલોકસંપ્રદમ્ ॥

(અ. ૩. શ્લો. ૨૫)

જે પ્રમાણે અગ્ની લોકે આસક્ત થઈને કર્મના પ્રવૃત્ત થાય છે તે પ્રમાણે ગાની પુરુષે લોકસંપ્રદને અર્થે આસક્તિ રહિત થઈને કર્મો કરવા જોઈએ.

“ ન શુદ્ધિભેદ જનયેદજ્ઞાનાં કર્મસંગિતામ્ ।
ઓષયેત્સર્વકર્માણિ વિદ્યાન્યુક્તઃ સમાચરન ॥

(અ. ૩. શ્લો. ૨૬)

અજ્ઞાની અને કર્મના ફળમા જોએ આસક્ત છે તેવા માણસોના મનમા ગાની માથુસે પુદ્ધિભેદ ઉત્પન્ન કરવો નહિ. તેમને તો બધા કર્મો કરવામા દોગવા અને પોતે યોગમા યુક્ત થઈને જ્ઞાનપૂર્વક કર્મો કરવા. આ સાત શ્લોકો ગીતામા સૌથી વધારે અગત્યના છે.

પણ ઉપર જણાવ્યા તે શ્લોકોનો અર્થ શો થાય છે તે આપણે સ્પષ્ટ રીતે સ્પષ્ટજવાની જરૂર છે. કારણકે આજકાલના ધણા લોકોની વૃત્તિ પોતાને ફાવતું હોય તેટલું શોધી લેવાની છે, એટલે તેઓ ધર્મશાસ્ત્રમાંથી પણ સમાજસેવા, મનુષ્યજાતિના બધા માટે મહેનત કરવી વગેરે બાબતોને ટેકો મળે તેવા ભાગે ફાવે ત્યાંથી ઉપાડી લે છે, પણ એ બધા કાર્યોમા પણ અનેક વસ્તુઓ પ્રત્યે તેઓ આસક્તિ રાખે છે ગીતામા પરોપકાર વૃત્તિને ઉત્તેજન આપે એવા કાર્યો કરવાની સંમતિ ઉપલા શ્લોકોથી મળે છે, એમ કહેવાક લોકો માને તો તે બૂલ છે. એમા તો પ્રભુ સાથે આધ્યાત્મિક એકતા કરવાની અગત્ય ગીતા જણાવે છે. જગત સાથે પણ એકતા કરવાનું કહેવામાં આવે છે, કારણકે પરમાત્મા જગતમા રહે છે અને જગત પ્રભુમા રહેલું છે. બકિતએ સમાજને આધીન રહેવું એટલું જ ગીતા કહેવા માગતી નથી અથવા તો બકિતએ સમાજમા ગોખ રહેવું એટલો ગીતાનો સાર નથી,

પરંતુ પ્રભુતામાં વ્યક્તિને લેવા દેવો એ તેનું તાત્પર્ય છે અને આદિતાને પ્રભુની વેદી ઉપર હોમી દઈ પ્રભુમયજીવન ગાળવું એ ગીતાનો બોધ કેવળ નૈતિક નથી પણ આધ્યાત્મિક છે આજમાલના લોકોની જીવિત અહતાનો સાગ કરવા તરફ વળેલી છે ખરી પરંતુ હજી સુધી તે સ્વાર્થી અને દ્વિસામ ગણનારી છે-હજી તે જીવિતપ્રધાન છે દેશભક્તિ મનુષ્યમેદ, મનુષ્યભક્તિની એવાનો ધર્મ, વગેરે આદરો ધણા સાગ છે તેમનાથી માણસ વ્યક્તિગત, સામાજિક અથવા તો પ્રમુખીય અહતામાંથી મદાય દૂરી રહે, અને પોતાની એકતા સર્વ જોડે સાધી શકે અસમન, એ નકારની એકતા આધ્યાત્મિક એકતા સિવાય પૂર્વ તો કદી થઈ શકે નહિ, પરંતુ ગીતા તો આપણને તેનાથી વગર ઉચે ઉડવાને સમોધન કરે છે ઉપર જગ્યા પા તે આદર્શો તો માત્ર પગથીયાની ગંજ સાર છે

હિંદુસમાજનું વત્તણ પહેલેથી સંભાજનો વ્યક્તિને ગૈરિ સ્થાન આપવાનું છે, તોપણ આર્થોર્થની ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક વૃત્તિ પહેલેથી વ્યક્તિપ્રધાન અને સ્વતંત્રતા પ્રિય છે એટલે ગીતા જેવા પ્રતિભાશાળી પુસ્તકમાં, વેદમાં સ્વરાજનો જે આદર્શ વ્યક્તિને માટે સમ્ભાવ્ય આવ્યો હતો તે બુદ્ધાઈ જવાનો સભર નથી, વેદના આદર્શ પ્રમાણે દરેક માણસે સ્વરાજ અને નહિ થતું જોઈએ વ્યક્તિને આદર્શ પોતાના બધાને તોડી પર જવું એવો હતો, પણ તે જનસમાજમાં પોતાનું અસ્તિત્વ બૂલી જઈને નહિ, પરંતુ પોતાનામાં પ્રભુતા પ્રગટાવીને ગીતા જે સિદ્ધાંત આપે છે તે સામાન્ય માણસ માટે નહિ, પરંતુ સૌથી પ્રધારે આગળ વધેલા મનુષ્ય માટે છે-આગળ વધેલા એટલે સંનૈયા કે બહેલા નહિ, પરંતુ જેમણે પોતાનું અસ્તિત્વ અને સ્વભાવ-પ્રભુને અર્પણ કરી દીધા, છે તેમને માટે છે

ગીતામાં જે યોગ કહેવામાં આવ્યો છે તેનો હેતુ એ છે કે ત્રિયુગ્ય થઈ માયામાંથી માણસે પ્રભુની સાથે અસ્તિત્વમાં અને સ્વભાવમાં એકતા પાવી જયારે એ આર્હીગ્યિતિને મનુષ્ય પ્રાપ્ત કરે છે અને અહતાને બૂલી જઈ પોતાની જાત અને જગતને જૂનાં જોતો નથી પરંતુ સર્વ પોતાનામાં જીવે છે-મર્ડ પ્રભુમાં જીવે છે ત્યાર પછી તે ક્યાં ક્યાં કરશે ? એવા માણસના કર્મોના સ્વાર્થી કે પરમાર્થી કયા હેતુ રહે છે ? અર્જુન

ઉપર જણાવ્યો, તે પ્રશ્ન પૂછે છે પરંતુ, શ્રીકૃષ્ણ એનો ઉત્તર જૂદા દૃષ્ટિ મિન્દુથી આપે છે. એવા મુક્ત માણુમને કર્મ કરવાનો હેતુ, ઇચ્છાઓ અથવા કામનાઓ વગેરે હોઈ શકે નહિ, કારણ કે તેમનો તો સમર્પણ ત્યાગ કરવામાં આવ્યો છે એના માણુસના કાર્યમાં પ્રીતિતુ પાલન કરવાનો હેતુ પણ હોઈ શકે તો નથી કારણ કે જ્યારે અણુથી પર થવાનો તેનો આદર્શ હોવાથી નીતિ-અનીતિ પણ તેને કાર્યમાં શ્રેયી નથી પોતાની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરવાના હેતુથી કર્મો કરવાની, અગત્ય પણ હવે રહી નથી. કારણ કે હવે તો સિદ્ધિ થઈ ચૂકી છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ઉત્તમમાં મહે છે/કે તેનો હેતુ માત્ર એટલો જ હોય છે કે ભોક્ષક કાર્ય કરવો, મનુષ્યજાતિને ટકાવી રાખવી ચિકીર્ષુલોકેત્સમદમ્ । મનુષ્યજાતિની પ્રગતિ થયા કરે છે, અને આખો સમાજ ટકી પણ નાશ પામતો નથી, પરંતુ પ્રભુ પોતે તથા જગતના ઉત્તમોત્તમ માણુસો પોતાના દૃષ્ટાંતથી સમાજનું જીવન ટકી રહે એવા તરવો શીખવે છે તેથી સમાજ ટકી રહ્યો છે, મનુષ્યજાતિ જીવે છે જે માણુસો સમજને, મોખરે ચાલતા હોય છે, તથા જોઓ, ઉત્તમ હોય છે તેઓ, સમાજના સ્વાભાવિક નેતાઓ હોય છે, કારણ કે તેઓ પોતાના દૃષ્ટાંતથી માર્ગ દર્શાવે છે એટલું જ નહિ પરંતુ જનસમૂહ પોતાની સમક્ષ કેના આદર્શો રાખતા તે પણ તેઓ જતાવે છે જે માણુસ પોતે પ્રભુભાવને પ્રાપ્ત થયો છે તેને ક્યુ ઉદાહરણ આપી શકાય? તે પોતે કયો આદર્શ પોતાની દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખશે?

અર્જુન, પોતાના વિચારોને બસમર ગદ્યમાં શકે તેટલા ૧૧૮-શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પોતાનું દૃષ્ટાંત, તેને આપે છે તે અર્જુનને કહે છે “હું પણ કર્મમાં પ્રવૃત્ત રહું છું. તે માર્ગે જવા માણુસો જાય છે, તારે પણ કર્મને માર્ગ જ અનુસરવો, જોઈએ જે પ્રમાણે હું વર્તન કરું છું તે પ્રમાણે તારે પણ વર્તન કરવું જોઈએ મારે કર્મ કરવાની આવશ્યકતા નથી, છતાં પણ હું કર્મ કરું છું હું પોતે જિમર છું, અને ઇચ્છાઓ નથી છતાં પણ હું કર્મ કરું છું. તારા કર્મનો આધાર પણ એવો જ હોવો જોઈએ. હું તારો આદર્શ છું હું મનુષ્યોને, આદર્શ જતાવું છું. હું જોને તારો માર્ગ અને તારો અંતિમ પ્રાપ્ત છું માણુસો મારો માર્ગ જાણતા નથી, તેઓ

હું કામ કરું છું તેને સ્વમજતા નથી. ન્યારે હું મુક્ત થાય ત્યારે તું પણ વ્યક્તિત્વ દ્વારા પ્રભુમયજીવન ગાળવાને તૈયાર થાશે, જે પ્રમાણે હું અવતાર રૂપે જગતને દર્શાવું છું તે પ્રમાણે તું મનુષ્ય રૂપે પ્રભુમયજીવન ગાળ. સામાન્ય માણસો જ્ઞાનમાં રહેતા હોય છે. મુક્તપુરુષ પ્રભુમાં-જ્ઞાનમાં-સંદેવ રહે છે. પરંતુ જગતનો સામ દરીને તેણે મનુષ્યજાતિ પાસે ભયંકર દર્શાવું મુક્યું જોઈએ નહિ. કર્મના જે તંતુ હું વણી રહ્યો છું તેને કાપી નાખવો એ હિતકારક નથી. મનુષ્યજાતિની આખી રચિત મેં એ વી રીતે ગોઠવી છે કે તેમાં મનુષ્યો અધોગતિમાંથી ઉન્નતિ કરી શકે. તેના પહેલા પગથાવાઓને તિરસ્કાર કરવો યોગ્ય નથી. પ્રભુમયજીવન ગાળનાર મુક્ત માણસ સર્વ કર્મો કરી શકે છે. વ્યક્તિમાં, સમાજમાં, બુદ્ધિમાં, હૃદયમાં શરીરનાં બધાં કાર્યો એવા છે-એને પોતાને માટે નહિ પરંતુ પ્રભુને માટે-જગતમાં બાપી રહેલા, સર્વમાં બાપી રહેલા, પ્રભુને માટે તેણે કર્મો કરવાં જરૂરનાં છે. કારણકે ધીમે ધીમે બધાં મનુષ્યો અતિ પ્રમુને કર્મમાર્ગ દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકે. મુક્ત માણસના કર્મોમાં અને સાધારણ માણસના કર્મોમાં બહારથી દખાઈ આવે એવો ફરક દેર હોતો નથી. પરંતુ તેમની આંતરદશા અને ભાવના તદ્દન બદલી હોય છે. ક્રમે ક્રમે એવો માણસ પોતાના દર્શાવેલી બીજાઓને પોતાના જેવા થવા માટે આકર્ષણ કરે છે. મુક્ત માણસ મનુષ્યજાતિના સમક્ષેને ઉચ્ચતાની ગરમીના જેવો છે.

અહિં જગવાન પોતાનું અવતારરૂપી દર્શાવું મુક્ત માણસને માટે આદર્શ તરીકે મૂકે છે, તેનો અર્થ ધર્મોજી હોય છે, કારણકે ગીતાના મુક્તકર્મોના સિદ્ધાંત અહિં આપણને સ્પષ્ટ જણાય છે. ગીતાના સિદ્ધાંત પ્રમાણે મુક્ત માણસ કયો ગણી શકાય ? ઉત્તરમાં આપણે કહીશું કે જે માણસ પ્રભુત્વ પામવાને સમર્થ થયો હોય છે અને જે પ્રમાણે પ્રભુ અવતારરૂપે કર્મ કરે છે તેવી રીતે મુક્ત માણસ પણ કર્મ કરવાને નૈયાર હોવો જોઈએ. પણ પ્રભુત્વ એટલે શું ? પ્રભુની દેવી પ્રકૃતિ કોને કહેવાય ? એનો સમાવેશ અક્ષર, નિષ્ક્રિય, અવ્યક્ત (Impersonal) બ્રહ્મમાં થઈ જતો નથી કારણકે કેવળ અક્ષરબ્રહ્મના સાક્ષાત્કારથી માણસને કર્મ રહિત

યવાને પરિણામે જે શાંતિ મળે છે તેવી શાંત સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે પ્રભુત્વ ક્ષરચક્ષુમા પશુ ન જ. સેમાર્ટ ચક્ર, કારણકે તેમા પુરુષ પ્રકૃતિને વશ વર્તે છે પુરુષોત્તમ બ્રહ્મની દૈવીપ્રકૃતિમા-દૈવીમાયામા-ક્ષર અને અક્ષર બન્નેનો સમાવેશ થઈ જાય છે પુરુષોત્તમ બ્રહ્મ પોતે ક્ષરની પેઠે કર્મમા પ્રવૃત્ત થતો નથી કારણકે તે પ્રકૃતિથી જ હોય છે. અને પોતાની ચક્રિ માયા, પ્રકૃતિદ્વારા કાર્ય કરે છે, પણ તેનાથી પર હોય છે તે પોતે અને વશ થતો નથી ને પોતે પણ શુભોથી પર થઈ શકે છે, અને મન, પ્રાણ શરીરમાથી તેના કાર્યને છૂટક પાડી શકે છે “ કર્તારમકર્તારમ્ ”, અકર્મ ગ્હેનાર કર્મનો કર્તા-પ્રભુ છે “ ચારે વર્ણોને મે શુભ અને કર્મના વિભાગ પ્રમાણે મનાવી છે-તે બધાનો કર્તા અને અબ્યય અકર્તા એવો મને જાણુ ” ન મા કર્માણિ લિપન્તિ ન મે કર્મફલે સ્પૃહા । (અં ૪ શ્લો. ૧૪) મને કર્મો લેપન કરી શકતા નથી અને મને કર્મના ફળની પણ સ્પૃહા નથી.

પરંતુ પ્રભુ પોતે નિષ્કલ્પ અક્ષર, સાક્ષી રૂપ જ હોય છે એવું નથી વિચારી એકે એક ક્રિયામા પ્રભુ વ્યાપી રહેલો છે, તેમા એની બાનના અને શક્તિ વ્યાપી રહેલી હોય છે, એની શાનશક્તિ પ્રમાણે આપુ જગત આણે છે.

પણ જગતની ક્રિયાત્મક શક્તિથી પર પુરુષોત્તમ, શુભોથી પણ જ છે “ નિર્ગુણોગુણી ” તે પોતે પ્રકૃતિના કોઈ પણ શુભોથી બંધાતો નથી અને શુભોનો સરવાળો કરનાથી તેનું સ્વરૂપ જાણી શકાતું નથી તે પોતે જ સર્વ પ્રકૃતિના શુભોનો કર્તા છે. અને પોતાની સ્વેચ્છાએ આદે તે શુભને ઉત્પન્ન કરે છે એ પોતે અનંત સમ્વિદાનંદ છે પણ તે પોતે કેવળ અક્ષર બ્રહ્મ નથી કેવળ ચૈતન્યરૂપ જ નથી, પરંતુ આદિ એક અસ્તિત્વને કારણ કરનાર પરમાત્મ સ્વરૂપ જ છે. તે એક વ્યક્તિ છે અને વ્યક્તિની પેઠે સર્વ માનુષી સળધો બાધી શકે છે એ પોતે સખ્યા છે, મિત્ર છે, પ્રિયજન છે, ગુરુ છે પ્રભુ છે, નાય છે, છતાં સર્વ સળધોથી જ અવતર છે. મુક્ત માણસ પણ પોતાની મિદ્ધિના પ્રમાણમા એવો જ ચર્ચ શકે ૦ પોતાના વ્યક્તિત્વમાં અબ્યય (Impersonal) અને શુભોમા નિર્ગુણી થઈ જાય છે સર્વ સળધોમા ગ્હેનો દોષા બા કોઈ પણ વ્યક્તિ કે

સમાજના સંબંધથી તે બંધાઈ જતો નથી. તે પોતે તો સ્વતંત્ર જ રહે છે, ધર્મનું અનુસરણ કરતો દેખાય છે, તોપણ ધર્મથી બંધાતો નથી. રજોગુણી મનુષ્યને કર્મ પ્રત્યે જે પલ્લવાત હોય છે તે, અથવા તો સત્વગુણી સન્યાસીને શાંતિ અકર્મ વગેરે માટે જે મોહ હોય છે તે, બંનેમાંથી એક પણ સંપૂર્ણ આદર્શ નથી. એ પૂર્ણતા તો પુરપોત્તમ સ્વરૂપમાં રહેલી છે જેમાં ક્ષમ, અક્ષર, કર્મ, જ્ઞાન વગેરેના વિરોધો લય પામી જાય છે.

રજોગુણપ્રધાન પ્રકૃતિરાળા માણસોને જ્યાંસુધી પોતાના સ્વભાવને અનુકૂળ વિશ્વજીવન-પ્રકૃતિનાં કરણોનો જેમાં સંપૂર્ણ ઉપયોગ થાય એવું જીવન-જગતમાં ગાળવાનું મળે નહિ ત્યાંસુધી તેને કદી સંતોષ થતો નથી. એવા માણસો તો હમેશાં કહે છે કે અમારો પૂર્ણતાનો આદર્શ એવો છે કે જ્યાંસુધી આખી મનુષ્યજાતિ પૂર્ણતાને પામે નહિ, 'જ્યાંસુધી મનુષ્યની અદર જે દૈવી-શક્યતાઓ રહેવી છે, તે મદાર વિદ્યાસ પામે નહિ, ત્યાં સુધી અમે સંતોષ પામી શકીએ નહિ. મનુષ્યને જે જૂઠાં જૂઠાં કારણો, જૂઠી જૂઠી ઇન્દ્રિયો આપેલી છે, તેના ઉપયોગ હોવો જ જોઈએ. તેની બાજુ સંપૂર્ણતા ક્યાંથી હોઈ શકે? દરેક માણસને એનો પોતાનો સ્વભાવ લાગેલો હોય છે, અને એની પૂર્ણતા માટે પણ એ સ્વભાવ સાધનમૂલક હોવો જોઈએ. દરેક માણસે તેના સ્વભાવને અનુસરીને પૂર્ણતાને પામવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ. તે સ્વભાવનું અનુકરણ જીવનમાં રહીને થવું જોઈએ-જીવનનો ત્યાગ કરીને નહિ.

ગીતા કહે છે કે એ દલીલમાં સજ્જ રહેજું છે. આદર્શની સંપૂર્ણતા તો ત્યારે જ થઈ ગણાય કે જ્યારે મનુષ્યમાં પ્રભુત્વ પ્રગટે, અને જીવનમાં પ્રભુનો આધિપત્ય થાય. પણ એ આદર્શ કેવળ બાહ્યજીવનમાં તમે શોધશો તો તમને તે જડશે નહિ, તમે જુલા પડશો, કાગળ કે તમે પ્રકૃતિ પ્રભાણે વર્તન કરશો, એના ગુણોને વશ થશો અને હારના. પાશમાં સપડાશો-અને ખાસ કરીને રજોગુણની સાંકળ રૂપ કામનાઓ-વાસનાઓ તમને છોડશે નહિ-વાસનાઓને જરા પણ સ્થાન મદ્યું તો ક્રોધ, શોક, આસક્તિ, વગેરે ઉભા થશે અને ગીતામાં કલા પ્રભાણે કામરૂપેણ-કૌંતેય દુષ્પૂરે-પાતલેન ચ । (અ. ૩. શ્લો. ૩૯) "વાસના-કામનાઓ રૂપી દુષ્પૂર

ન ‘મુક્તાવી શકાય એવા’ દાવાનળથી માંન આગ્રહિત થઈ ગયું છે” વળી કામ ક્રોધનું વર્ણન કરતાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે આવૃત્તં જ્ઞાનમેતેન જ્ઞાનિનો નિત્ય ચૈરિણા । (અ. ૩. શ્લો. ૩૯) “જ્ઞાનીએના નિત્ય-ચૈરી” રૂપ કામનાથી જ્ઞાન ‘દંકાઈ’ ગયું છે” જેવી રીતે ધૂમેનાવિયતે ઘદ્વિર્ધયાદર્શો મલેન ચ । (અ. ૩. શ્લો. ૩૮) ધૂમાડાથી જેમ અગ્નિ દંકાઈ જાય છે અથવા તો કચરાથી જે પ્રભાણે આરસી દંકાઈ જાય છે ‘તે’ પ્રભાણે’ કામનાઓથી જ્ઞાન ‘દંકાઈ’ ગયું છે તેટલા માટે પ્રથમ તેના નાશ કરી શુદ્ધ, સમ, સાત્વિક આત્મભાવમાં રહેતાં શીખવું જોઈએ તે કામનાઓ’ કયાં રહે છે ? इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । (અ. ૩ શ્લો. ૪૦) ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ એ એનાં રહેઠાણ છે. તેનાથી આપણામાં અંપૂર્ણતા આવી જાય છે. માટે એમાં જ પ્રજ્ઞતા શોધવાથી તમને કદી ‘પૂર્ણતા’ મળશે નહિ, તમારો એ પ્રયત્ન વ્યર્થ છે. રજ્જેશુભી, કર્મપ્રધાનવૃત્તિમાં નિવૃત્તિ-આત્માની નિવૃત્તિ, નિષ્ક્રિયતા ઉમેરો, તેને પ્રાપ્ત કરો. પ્રકૃતિના ત્રણે શુભોથી પર થવાને પ્રયત્ન કરો, આત્મામાં ‘સ્થિર થાઓ. જ્યારે આત્માની અનંત શાંતિ મેળવશો ત્યારે મુક્ત અને દૈવીકર્મો’ કરી શકશો.”

‘નિવૃત્તિપરાયણ અને ત્યાગવૃત્તિવાળા માણસને જીવન અને કર્મ’ જ્યાં જ્યાં અને ત્યાં ત્યાં અંપૂર્ણ જ દેખાયા કરે છે. શું કર્મ અને સંસાર બંધનરૂપ નથી ? સ્વભાવ અંપૂર્ણ હોવાથી બધાં કર્મો પણ અંપૂર્ણ રહી જતાં નથી ? કર્મ કરવાનો મૂળ આવેશ જ રજ્જેશુભાંથી ઉત્પન્ન થતો નથી ? રજ્જેશુભાંથી જ કચ્છાઓ થાય છે, તેનાથી જ જ્ઞાન ‘દંકાઈ’ જાય છે તેનાથી દંદો-મુખ, કુખ, દર્ધ શોક-વગેરે માણસને પીડે છે. પ્રભુ જંગતમા છે, પણ તે જંગતનો નથી; પ્રભુ સંપૂર્ણ ત્યાગનો અધિષ્ઠાતા છે, કાંઈ કર્મનો નિર્માતા અને જોડના નથી. આપણાં કર્મોનો પારો પ્રભુ વાસનાઓ-કામનાઓ છે, અને કર્મોનું કારણ અજ્ઞાન છે. જંગતમા કંઈ-પુરુષ’ રૂપ પરમેશ્વર લીલા કરે છે તે પણ સંપૂર્ણ લીલા નથી. એ સત્ય તો જંગત પ્રત્યે દૃષ્ટિ નાંખતાં આપણને એકદમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. જંગત તો અજ્ઞાન લીધે આવી રહેલી ઘટમાળાના જેવું છે, તેમાંથી

આત્મા વારે વારે જન્મ મરણના ફેરામાં આપ્યા કરે છે, દામનાઓનો ત્યાગ કરવો એટલું જ બસ નથી-કર્મનો સુધાં ત્યાગ કરવો જોઈએ, ત્યાર પછી જ શાંતિ અને નિશ્ચિત્તની નિષ્કિંબતામાં સ્થિત થઈ આત્મા કેવળ અક્ષરબ્રહ્મમાં સ્થાયી પામી જાય. ઉપરની દલીલોનો ક્ષત્તર આપતાં ગીતા જરા મુશ્કેલીમાં આવી પડે છે, કારણકે એમાં રત્નોગુણી માણસની દલીલો કરતાં વધારે સત્ય સમાયતું છે. છતાં એ સિદ્ધાંતથી રત્નોગુણીનિશ્ચિત્ત કરતા વધારે ગુરુશાન થવાની ખીક છે. એનાથી મનુષ્યજાતિની પ્રગતિને ધોકા પહોંચવાનો ભય છે. જ્યારે એકદેશીય સત્યને માણસો વળગી રહી ગુરુસાધાર બાળામાં તેને શ્રદ્ધે છે ત્યારે તેનાથી સત્યની જ્યોત જોઈ શકી પ્રકાશે છે તેટલો જ અંધકારનો ઊંચો પથ તેમાં રહેલો હોય છે. રત્નોગુણી માણસની જૂલ થાય તો તેને વારેવારે અવનાર સર્વ જન્મમરણના ફેરામાં વધારે રહેવું પડે એટલો જ ગેરલાભ તેના માર્ગમાં રહેલો છે પણ નિશ્ચિત્તપ્રધાન ત્યાગીના આદર્શમાં તો, ગીતાના મત પ્રમાણે, આખા જગતનો નાશ થઈ જવાનો ભય છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પોતે પણ કહે છે કે જો હું પોતે કર્મનો ત્યાગ કરવાના મિદ્ધાંત પ્રમાણે વર્તન કરું તો સંકારસ્ય ચ કર્તાં સ્યામુપહન્યામિમાઃ પ્રજાઃ ॥ (અ. ૪ શ્લો. ૨૪) હું જગતમાં અવ્યવસ્થાનો કર્તા થાઉં અને આખી મનુષ્યજાતિનો નાશ કરનારો ગણાઉં. કદમ એક માણસના ત્યાગથી જગતનો નાશ ન થાય તોપણ ધણો હુદ્દિભેદ તો જનસમાજમાં ઉપસ્થિત થયા વિના રહે નહિ, અને તેથી મનુષ્યજાતિની પ્રગતિમાં અડચણ આવે.

ઉપર જણાવ્યાં તે કારણોને લીધે નિશ્ચિત્ત અને ત્યાગ એ બન્ને વૃત્તિઓને માણસે છતથી જોઈએ અને એમની અપૂર્ણતાઓ જાણવી જોઈએ. એ ભાવનામાં મનુષ્યમાં રહેલું પ્રભુત્વ અને સ્વકર્મમાં પ્રભુત્વ સર્વવ્યાપી રૂપ ઉમેગતું જોઈએ. પ્રભુ કેવળ અક્ષર, ચાતિમય, નિર્ગુણ, નથી, પણ કર્મમાં પણ તે છે. અક્ષર પુરુષની નિષ્કિંબતા અને પ્રકૃતિયો તેની નિર્લિપ્તતા તેમજ આત્માના આવિર્ભાવ માટે કર્મ પ્રત્યે તેની અનિવાર્ય પ્રવૃત્તિ, એ બન્ને વૃત્તિઓ જગત રૂપ મહાન યદ-પુરુષ યદ-આલે તે હેતુથી જ અસ્તિત્વમાં રહે છે. એ બન્ને વૃત્તિઓ એક પીળતો કેવળ

વિરોધ કરનારી નથી પણ પ્રભુના આધિભાવની ગૂદી ગૂદી અને અન્વે-
ન્યની પોષક વૃત્તિઓ છે. પુરુષોત્તમ સ્વરૂપમાં એ જન્મેની પૂર્ણતા સમાયતી
છે. ગીતામાં અવતારધારી શ્રીકૃષ્ણ રૂપે પુરુષોત્તમ પ્રભુ અગ્નિનને સંબોધે છે.
મુક્ત માણસ પણ પ્રભુ જે પ્રભાણે કર્મો કરે છે તે પ્રભાણે દેવીપ્રકૃતિ
મેળવી કર્મો કરે છે, તે કદી અકર્મ થતો નથી અજ્ઞાનના અધકારમાં
અને જ્ઞાનની જ્યોતમાં પ્રભુ મનુષ્યજાતિમાં કાર્ય કરી રહ્યો છે. એ પ્રભુને
જાણવો એ આપણો અંતિમ ધ્યેય છે, પણ તેને કેવળ નિષ્ક્રિય રૂપમાં,
નિર્ગુણ સ્વરૂપમાં જાણવો એ સંપૂર્ણ સત્ય નથી.

“ મારો અવતાર અને મારાં કર્મો દિવ્ય છે એવું જે જાણે છે, ”
અર્થાત્ અદ્વંતા અને કામના રહિત હોવાથી અને દેવીપ્રકૃતિથી તે બધાં
દિવ્ય છે એવું જે જાણે છે તે કર્મોથી બધાતો નથી. માણસને આખરે
મોક્ષ મેળવીને, જન્મમરણથી રહિત થવું હોય તોપણ પુરુષોત્તમનો
સાક્ષાત્કાર જરૂરનો છે. ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે :-

जन्म कर्म क मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति संश्रुत ॥

(અ. ૪. શ્લો. ૯)

“ હે અગ્નિન ! જે માણસ મારો જન્મ અને મારાં કર્મો દિવ્ય છે
એવું જાણે છે, તે દેહનો ત્યાગ કરીને પુનર્જન્મને પ્રાપ્ત કરે છે, ” અર્થાત્
તે માણસ પોતાનું પ્રભુત્વ જાણીને મુક્ત દશાને પામે છે. પ્રથમ તે પ્રભુને
જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે એમ જાણે છે અને અંતે પોતે પણ શરીર પ્રાણ
મન વગેરેથી મુક્ત છે એવો સાક્ષાત્કાર કરી પ્રભુ જોડે એકતા પામે છે,
અને જન્મ મરણથી છૂટી મને પ્રાપ્ત કરે છે ‘ અજોડપિ સન્નિવ્યમાત્મા ’
એ જ્ઞાન વડે તે માણસ અજ, અમ્ય, આત્મસ્વરૂપ મને પ્રાપ્ત કરે
અને પોતાના ચૈતન્ય સાથે મારું ચૈતન્ય એક કરે છે અને મૂતાનામિશ્રિ
ડિસિન્ન જોડે હું જૂઠા માત્રનો ધર્મિય હું તોપણ મારી પોતાની
દેવીપ્રકૃતિનો આધાર લઇને હું આત્મભાષાશક્તિ વડે અવતાર ધારણ
કરું છું. મનુષ્ય પણ દેવીપ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી જૂઠા માત્રના પ્રભુ જોડે એકતા
કરી, તે એકતામાં સ્થિર થઈ દિવ્ય કર્મો કરે છે.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

અવતાર અને દિવ્યકર્મ.

૧.

શક્યતા.

આગલા પ્રકરણમાં જે યોગને વિશે કહેવામાં આવ્યું તે યોગની પ્રણાલીમાં કર્મ અને જ્ઞાન બન્ને એક થઈ જાય છે. એ યોગમાર્ગમાં જ્ઞાનપૂર્વક કર્મેની યત્ન કરવાનો છે, અને કર્મો જ્ઞાનમાં સંપૂર્ણતા પામે છે, અર્થાત્ જ્ઞાનના પાયા ઉપર કર્મો રચવામાં આવે છે. એ યત્ન પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ પરમાત્માને અર્પણ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. તે પુરુષોત્તમ આપણા પોતાના અંતરમાં નારાયણ સ્વરૂપે આવિર્ભાવ પામે છે. અર્થાત્ તે આપણા અસ્તિત્વનો, કર્મેની સ્વામી છે અને દાહ વાગ અવતાર રૂપે બાહ્યજગતમાં મનુષ્યસ્વરૂપ પણ તે ધારણ કરી શકે છે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અશુનને વાતમાં ને વાતમાં કહી ગયા છે કે “આ યોગ ધણી પ્રાચીન છે અને પુરાતન કાળમાં મેં પોતે વિવસ્વાન-સૂર્યને તે કહ્યો હતો, વિવસ્વાને મનુને કહ્યો, અને મનુએ ઇક્ષ્વાકુને આપ્યો એ પ્રમાણે ગરુડિયોમાં પરંપરાથી ચાલતો આવેલો આ યોગ કાળે કરીને નષ્ટ થયો. હું અત્યારે તે જ યોગનો તને બોધ કરું છું, કારણ કે તું મારો ધણ છે, મિત્ર છે, સખા છે, આ પ્રમાણે જે વિચારો યોગને વિશે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને દર્શાવ્યા છે તે ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે બીજાં યોગમાર્ગના કરતા આ યોગ ઉત્તમ છે, કારણ કે અન્ય માર્ગદ્વારા વિશિષ્ટ દેવતાની પ્રાપ્તિ થાય છે અથવા તો અક્ષરબ્રહ્મની નિષ્ક્રિય શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે આ માર્ગે જતાં સંપૂર્ણ અને સમગ્ર ગૂણજ્ઞાન મળે છે. આ માર્ગે દૈવી-શાંતિ, દિવ્યકર્મો અને દિવ્યજ્ઞાન, ભક્તિની પગકાદા સવળા એકતામાં લય પામેલાં હોય છે જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિની હ્રદયમાં હ્રદય

સ્થિતિ આ યોગમાં શક્ય છે. માર્ગસંની નથી, શક્તિઓનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરવાની અમત્ય સ્વીકારી આ યોગ તેમને એક-કરવાનો માર્ગ બતાવે છે. જે પ્રમાણે પ્રભુના સ્વરૂપમાં સર્વ વ્યક્ત જગતના-ગૂઢાં સૂઢાં, સ્વરૂપો એકતાને પામે છે, તે જ પ્રમાણે સર્વ યોગમાર્ગો પણ આ માર્ગમાં એકતાને પામે છે. કેટલાક લોકો ગીતામાં ચિત્તશુદ્ધિ અર્થે કરવામાં આવેલો કર્મયોગ કહેવામાં આવ્યો છે એવું માને છે પણ તે ખરાખર નથી. કારણ કે તે યોગમાર્ગમાં કર્મોનો ઉપયોગ થઈ રહેતાં તેમનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે, પરંતુ અહિં જે યોગ કહ્યો છે તે સર્વ યોગમાર્ગોના સમન્વય કરનાર સંપૂર્ણ અધ્યાત્મયોગ છે અને તે યોગ દ્વારા માર્ગસંની વિવિધ શક્તિઓને પ્રભુ પ્રત્યે વાળીને ઉન્નત અવસ્થામાં આવે છે.

અર્જુનને શંકા થાય છે કે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન (સૂક્ષ્મસ્વરૂપ) તો હમણા જ જન્મ્યા છે તે છતાં વિવસ્વાન-સૂર્ય ભગવાનને તેમણે આ યોગ કેવી રીતે શીખવ્યો ? કારણ કે ચિત્તરત્ન તો સૂર્યવંશના આદિ પુરુષ છે અને વિશ્વની એક આદિ વિભૂતિ છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સર્વ પ્રાણી માત્રના ઉદયમાં પ્રત્યુપોતે જિરાણ રહેશે છે અને તે સર્વ જ્ઞાનનો આધાર છે એવો તાત્ત્વિક વિચાર આપતા નથી. પ્રભુએ પોતે તે જ્ઞાન સૂક્ષ્મરૂપે આપ્યું અને તે દેવ આંતર તેમજ બાહ્ય બન્ને પ્રકારના જ્ઞાનનો પ્રેરક છે-ગાયત્રીમંત્રમાં જણાવ્યું છે કે “ સવિતા-સૂર્યદેવનું વમાણવા લાયક તેજ (જ્ઞાન) આપણી શુદ્ધિને (જ્ઞાનના માર્ગમાં) પ્રેરે છે.” એ પ્રમાણે સૂર્યને જ્ઞાનનો પ્રેરક ગણવામાં આવ્યો છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને આગળ એકવાર શુદ્ધ પુરુષને કર્મ કરવાનો બોધ આપતાં જે પ્રમાણે પોતાની ભત્તને દર્શાવતી રીતે આગળ મૂકી હતી—

જા એ વાર્થાસ્તિ કર્તવ્યં ત્રિષુ લોકેષુ કિંચન ।

(અ. ૩, શ્લો. ૨૨)

હે અર્જુન ! મારે ત્રણે લોકમાં કંઈ પણ કર્તવ્ય કરવાનું રહ્યું નથી તોપણ હું કર્મ કરું છું. તે જ પ્રમાણે અહિં પણ પોતાની જ ભત્તને અવતાર-પ્રભુ તરીકે લેખી જાહેર કરે છે.

“ મુઠ ” ના પ્રકરણમાં અવતાર વિશે વેદાંતના સિદ્ધાંતો પ્રમાણે અમારા શ્રી વિચારે છે તે હુંકામાં જણાવવામાં આવ્યા હતા, ત્યાં આગળ અવતારનો આભવંતર અર્થ અને તેનું આધ્યાત્મિક દાર્ષ વિકાસમાં આવ્યું હતું, અર્થ આપણે રિબજન-મના બાદ આવિર્ભાવ રૂપે અવતારવાદને તપાસીશું. કારણ કે ગીતાના બોધમાં એ બોધ ધણો જ અગ્રયનો છે. પ્રથમ તો આપણે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના પોતાના વચનોદ્વારા અવતારનું સ્વરૂપ અને અવતાર થવાનાં કારણો જોઈ જઈશું. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે.

મહૂનિ મે વ્યસીતાનિ જન્માનિ તથ ચાર્જુન ।

તામ્યદં ઘેદ સર્વાણિ ન તથ ચેત્ય પરંતપ ॥

(અ. ૪. શ્લો. ૫)

“ હે અર્જુન ! મારા અને તારા અનેક જન્મો થઈ ગયા તે બધા હું જાણું છું પણ તું તેમને જાણતો નથી. ” આગળ જણાવે છે.

અજોડપિસન્નવ્યયારમા મૂતાનામીશ્વરોડપિ સન્ ।

પ્રકૃતિ સ્વામધિષ્ટાય સંમધામ્યારમમાયયા ॥

(અ. ૪. શ્લો. ૬.)

“ હું અજ-જન્મ વગરનો અવ્યય, અવિકારી અને જૂત માત્રનો હિંસર છું, તોપણ મારી પોતાની પ્રકૃતિનો આધાર સર્વ હું આત્મભાવાથી જન્મ ધારણ કરું છું. ” વળી

યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્મષતિ મોરત ।

અધ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહમ્ ॥

(અ. ૪. શ્લો. ૭.)

“ જ્યારે જ્યારે ધર્મનો નાશ થાય છે અને અધર્મરૂપી પાપનું સામ્રાજ્ય પ્રગટે છે, ત્યારે હું અધર્મનો નાશ કરવા માટે અવતાર ધારણ કરું છું ” અને તેનું કારણ પણ જણાવે છે.

પરિવ્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ્ ।
ધર્મસત્યાપનાર્થાય સંભષામિ યુગે યુગે ॥

(અ. ૪. શ્લો. ૮.)

“ સાધુ લોકોનું રક્ષણ કરવા માટે, અને પાપીઓનો વિનાશ કરવા માટે પ્રત્યેક યુગમાં હું ધર્મની સ્થાપના કરવા સાર જન્મ ધારણ કરું છું.”
વળી

જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમેવ યો વૈત્તિ તત્થત ।
ત્યક્ત્વા દેહ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોઽર્જુન ॥

(અ. ૪. શ્લો. ૯.)

“ હે અર્જુન ! એ પ્રભાણે મારો જન્મ અને મારા કર્મો દિવ્ય છે એવું જે માણસ બરાબર જાણે છે તે આ દેહને ત્યાગ કરીને, મને પ્રાપ્ત થાય છે—તેને પુનર્જન્મ લેવો પડતો નથી ”

વીતરાગભયમ્રોધા મન્મયા મામુપાશ્રિતા ।
વહ્ણો જ્ઞાનતપસ્યા પૂતા મદ્ભાષમાગતા ॥

(અ. ૪. શ્લો. ૧૦.)

“ હે અર્જુન ! જે માણસના રાગ, બધ અને ક્રોધ રાખી ગયા છે, જેમના મન કેવળ મારામય થઈ ગયા છે, જેઓએ મારો જ આશ્રય લીધો છે, એવા ધણીએ યોગ, તપસ્વી પવિત્ર વેદલા મહાત્માઓ મદ્ભાષા-મારા-પુરુષોત્તમના દૈવીસ્વભાવ-દૈવીપ્રકૃતિને પ્રાપ્ત થયા છે ”

“ યે યથા મા પ્રપચતે તાંસ્તથૈવ મજ્ઞામ્યહમ્ ।
મમ વર્તમાનુવર્તન્તે મનુષ્યા પાર્થ સર્વશઃ ॥

(અ. ૪. શ્લો. ૧૧.)

“ જે લેણા જે પ્રકારે મને પ્રાપ્ત કરવા મળે છે, તેમતે હું પણ તે જ પ્રકારે પ્રાપ્ત થાઉં છું. માણસ મને તે માર્ગે પ્રમાણ કરે તોપણ અતે તે મને પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ ઉપર જ હોય છે.”

ધર્મો માણસો પોતાનાં કર્મનાં ફળની વાસનાથી પ્રેરાઈને ગુણ ગુણ દેવતાઓને યજ્ઞ છે—એક જ પ્રભુના વિધવિધ સ્વરૂપોને બળે છે; કારણ કે અજ્ઞાનમય કર્મની સિદ્ધિ આ જગતમાં જલદી પ્રાપ્ત થાય છે. કેમકે આ ફળ આ ક્ષણિક જીવનનું જ હોય છે. એ પ્રમાણે ફલેન્દ્રથી પ્રેરાઈને યજ્ઞ કરવો સહેલો છે પરંતુ જ્ઞાનપૂર્વક યજ્ઞ બાવે પ્રભુ પ્રત્યે કર્મનો યજ્ઞ કરવો ઘણો મુશ્કેલ છે, કારણ કે તેનું ફળ—સ્થૂળદ્રવ્યોએ ચઢે તેવું હોતું નથી અને તેનું ફળ સ્થૂળ હોતું પણ નથી, આધ્યાત્મિક હોય છે.—માણસો સામાન્ય રીતે જ્ઞાતુર્લ્પર્ણ મયા સૃષ્ટિ ગુણ કર્મ વિભાગશઃ । “સ્વભાવ એટલે શુભ અને કર્મના વિભાગ પ્રમાણે મેં ચાર વર્ણની વ્યવસ્થા કરી છે” તે પ્રમાણે સ્વાભાવનુસાર વર્તે છે અને પોતે ગુણ, ગુણ, ગુણો દ્વારા પ્રભુને પ્રાપ્ત કરે છે. તોપણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન આગતા અણુમાં કહે છે કે તસ્ય કર્તારમપિ માં ચિદ્રય કર્તારમવ્યયમ્ ॥ (અ. ૪. શ્લો. ૧૩) “હું ચારે વર્ણનો કર્તા છું તોપણ અકર્તા અને અવિહારી એવો પણ હું મને જાણુ.” વળી ૧૦ ૧૧ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન માં કર્મોર્ણ લિમ્પન્તિ ન મે કર્મફલે સ્પૃહા ।

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥

(અ. ૪. શ્લો. ૧૪)

“ મને કર્મો લેપન કરી ચકર્તા નથી, અને કર્મના ફળની પણ મને સ્પૃહા નથી, એવો જે મને જાણે છે, તે પોતે પણ કર્મથી બંધાતો નથી.”

કારણ કે પરમેશ્વર, આપણા અહતાપ્રધાન, પ્રરમિત વ્યક્તિત્વથી પર છે, પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણોથી પર પણ છે, અને પુરુષોત્તમ સ્વરૂપે તે પોતે અનિર્વાચનીય છે અને અક્ષરથી, અવ્યક્ત અને વિરાટથી પણ પર છે. અને તે કારણથી કર્મ કરવા છતાં પણ તે પોતે કેવળ સંપૂર્ણ

સ્વતંત્ર હોય છે, જે પ્રભાણે પુરોગામ પ્રભુ સ્વતંત્ર છે તે જ પ્રભાણે દિવ્યકર્મ કરનાર ચોખી પણ આતુર્ણ્યનો નિયમ પાળતો હોય છે તે-
પણ પોતે પરમાત્મ સ્વરૂપમાં હોય છે અને તેથી કર્મોર્માંથી છુટે છે.

જે માણસ મને એવો જાણે છે તે પોતાના કર્મોર્માં બંધાતો નથી.

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।

કુરુ કર્મં ચ તસ્માર્ત્ત્વં પૂર્વઃ પૂર્વતરં કૃતમ ॥

(અ. ૪. શ્લો ૧૫)

એ પ્રભાણે મને જાણીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પૂર્વે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની કાળવાળાઓએ કર્મો કર્યાં હતાં અને તેથી તું પણ હે અર્જુન ! એ પ્રાચીન માણસોએ કરેલાં પ્રાચીનતર કર્મો કર.

ઉપર આપેલી યાચણનો ઉલ્લેખ બાગ આપણને “દિવ્યકર્મ” નો સિદ્ધાંત સંક્ષેપમાં આપે છે. આપણે છેલ્લા પ્રકરણમાં એના સિદ્ધાંત વિશે તો ચર્ચા કરી હતી. ટાકેના શ્લોકોમાંના પ્રથમના શ્લોકો અવતાર યવાના કારણો-દિવ્યજ્ઞાનને કારણે પ્રકારે થાય છે તેની સમજૂતિ આપે છે. અર્ધિ આપણે સ્પષ્ટ રીતે જાણવું જોઈએ કે ધર્મની રક્ષા કરવી અથવા સ્થાપના કરવી એટલું જ કારણ પ્રભુને અવતાર યવાને બસ નથી, શ્રીકૃષ્ણ, છુદ્ધ અથવા કાઠરંટના અવતારનો હેતુ માત્ર ધર્મની રક્ષા અથવા સ્થાપના કરવી એટલો જ નથી. અવતારની એ બાબતો છે. પ્રથમતો નારાયણનું નામ અવતરણું અને બીજી નરણ નારાયણ રૂપ યવું. અર્થાત્ માણસ પ્રજાની પ્રકૃતિ દૈવીપ્રકૃતિ અને પ્રજાના ચૈતન્યને પ્રાપ્ત કરે તે જોને ગીતા મન્નાવમાગતાઃ કહે છે, જેમાં માણસનો આત્મા પ્રજાને પ્રાપ્ત કરે છે તે રિયતિ. ધર્મસ્થાપનાનો અને પ્રજાના અવતારનો હેતુ નરને નાગાયણરૂપ યવામાં સદાય કરવાનો છે. ઉપર જણાવેલો બેવડો અવતાવવા ઉપર ઉપરથી ગીતા વાચી જનાર માણસના ધ્યાનમાં સહેલાઈથી આવે તેવો નથી. ગીતાના દીકારોમાંથી તો કોઈએ પણ બાગ્યે એ વાદ ઉપર વાચનારનું ધ્યાન ખેંચ્યું જણાય છે, કારણ કે દરેક દીકાર પોતાના મતમાં એકતાન ચર્ચ ગયેલો હોવાથી કેવળ જડ જેવો થઈ જાય છે. આપણે એ

સત્યને બરાબર જાણવાની ખાસ જરૂર છે, કારણ કે એવી સમજૂતિ સિવાય અવતારવાદ એ એક ખાસ મત અથવા વહેમ પણ ગણાઈ જવાનો સંભવ રહેશે છે, અથવા તો ઐતિહાસિક મહાપુરુષોની દંત કથાઓ ઉપરથી તેમને દેવ તરીકે પૂજવાની ઇતિહાસમાં ગણાઈ જાય એવો બચ રહેશે છે. ખરું જોતાં ગીતાના મત પ્રમાણે તે મૂઠ આધ્યાત્મિક અર્થથી પૂર્ણ ઉત્તમ રહસ્ય -ઉત્તમોત્તમ રહસ્ય છે. .

નારાયણ નર રૂપ ધારણ કરી માણસને-નરને-નારાયણ ધવામાં સદાય કરવાની શક્યતા, (અથવા તો નરમાંથી નારાયણત્વ પ્રાપ્ત કરવું જો શક્ય) જ ન હોત તો પછી અવતારનું આવાગમન પણ નિરર્થક જ ગણી શકાય, કારણ કે ધર્મનું સંરક્ષણ, ધર્માત્માને સારૂ રૂળ, અધર્મને શિક્ષા વગેરે કાર્યો તો પરમાત્મા પોતાના અચળ નિયમોદ્ધાર પણ કરી શકે છે. મહા-પુરુષો, મહાત્માઓ, યોદ્ધાઓ વગેરે દ્વારા પણ તે કાર્યો થઈ શકે. તેને માટે અવતાર થવાની ખાસ આવશ્યકતા નથી તો પછી અવતાર શા માટે થાય છે એવો પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે થાય છે. દૈવીપ્રકૃતિનો મનુષ્ય સ્વભાવમાં આવિર્ભાવ થાય છે તેને આપણે અવતાર કહીએ છીએ. કાષ્ટ, ધુલ, કૃષ્ણ વગેરે અવતારરૂપે મનુષ્ય સ્વરૂપમાં આવે છે, કારણ કે, તેમના દર્શાતથી મનુષ્યો પોતાનો સ્વભાવ, વિચાર, કર્મ, લાગણીઓ વગેરેને ફેરવી નાંખી પોતાનામાં ધુલત્વ, કૃષ્ણત્વ, કાષ્ટપણું પ્રગટાવી પોતે દૈવીજીવન પ્રાપ્ત કરે. અવતાર જે ધર્મ આપે છે અથવા સ્થાપે છે તેનો પણ ઉપર જણાવ્યો તે જ હેતુ હોય છે. અર્થાત્ તે દ્વારા મનુષ્યો પ્રજુત્વને પ્રાપ્ત કરે. દરેક મહાન ધર્મમાં કાષ્ટ, ધુલ, કૃષ્ણ, મહામદ વગેરે આધ્યાત્મિક દરવાજાની પેઠે આવી રહેલા છે અને તેઓ પોતાના સ્વભાવ દ્વારા માણસોએ કયો માર્ગ લેવો તે બતાવી રહ્યા છે. ઉપર જણાવેલા કારણને લીધે જ પ્રત્યેક અવતાર જનસમાજ આગળ પોતાનું જ દર્શાત મૂકે છે. દરેક અવતાર પોતાના મનુષ્ય અને પ્રજુત્વની એકતા પોષાકારીને રહે છે. કાષ્ટે કહ્યું હતું “ I and my father are one ”, “હું અને મારો પિતા (પ્રજુ) એક છીએ. ” શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પણ ગીતામાં જણાવે છે કે “ મનુષ્ય-શરીર ધારણ કરનાર કૃષ્ણ ” અને પુરુષોત્તમ સર્વ પ્રાણીઓનો મિત્ર, બન્ને

એકજ છે. એકમાં પુરુષોત્તમ અવ્યક્ત સ્વરૂપમાં છે જ્યારે અહિં શ્રીકૃષ્ણ રૂપે વ્યક્ત સ્વરૂપ ધારણ કરી દૃષ્ટિ સમક્ષ ઉભેલા છે.

ઉપર જણાવેલા શ્લોકોની ટાંચણ ઉપરથી ગીતામાં અવતારવાદનો ખીન્ને હેતુ વધારે આગળ પડતો છે એટલું જણાઈ આવે છે. અર્થાત્ નરનું નારાયણ થવું—મનુષ્યનું પ્રભુત્વમાં પહોંચી જવું એ ખીનાને ઘણી અગત્ય અપાયેલી લાગે છે. એ બાબતે જ્યારે આપણે ગીતાના ખીન્ન શ્લોકો તપાસીએ છીએ ત્યારે વધારે સ્પષ્ટ થાય છે. અસાર પહેલાં સર્વમાં એક આત્મા વ્યાપી રહેલો છે તે વિશે ગીતામાં કહેવાઈ ગયું છે, તે આપણે યાદ રાખવાની અહિં જરૂર છે. પ્રત્યેક પ્રાણીના હૃદયમાં પરમાત્મા વ્યાપી રહેલો છે તે પણ આગળ કહેવાઈ ગયું છે. વળી, સદા અને સદૃષ્ટિ—પ્રભુ અને જગત્ વચ્ચેનો સંબંધ અને વિભૂતિવાદ પણ ધ્યાનપૂર્વક લક્ષમાં લેવાની અહિં જરૂર છે. નવમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણ જગવાન કહે છે:—

અવજાનંતિ માં મૃદા માનુર્ષીં તનુમાબિતમ્ ।

પરં ભાવમજાનંતો મમ ભૂતમદેશ્વરમ્ ॥

(અ. ૯. શ્લોક ૧૧)

“ મૃદ લોકો મનુષ્ય રૂપે રહેનાર, હું છું તેની અવગાં કરે છે, કારણ કે તેઓ મારા દેવીભાવને અને મારી દેવીપ્રકૃતિને પણ જાણતા નથી. હું સર્વ જૂતોનો ઈશ્વર છું તે પણ જાણતા નથી. ”

વળી આગળ મારો જન્મ અને મારાં કર્મો દિવ્ય છે એવું જે માણસ ખરાબર સદમજે છે તે પ્રભુને પ્રાપ્ત કરે છે અને જન્મ તથા કર્મના બંધનથી છૂટે છે એવું પણ ચોથા અધ્યાયમાં કહેવામાં આવ્યું હતું. એ પ્રમાણે જાણવાથી માણસ પ્રભુભાવને, દેવીપ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરે છે. એ પ્રમાણે યાન થવાથી જ માણસને અવતારનો ખરો હેતુ મલૂમ પડે છે. અવતાર કાંઈ પ્રભુની ઇન્દ્રજન કે છૂટોછવાયો અનિયમીત ચમત્કાર નથી પણ આખા વિશ્વના વિકાસમાં તેનું ચચાર્થ સ્થાન જાણીને આપણા અંતરવિકાસમાં

તેની સહાય હાથએ તો જ તેને વહેમના અગ્નિમય આવરણથી અને નાસ્તિક અથવાથી વિખૂટા પાડી શકાય.

આજકાલ પૂર્વના દેશમાંથી જે વિચારો પશ્ચિમના દેશો ઉપર ચડાઇ કરી રહ્યા છે તેમાં અવતારવાદ એ પશ્ચિમના મનમાં ઉતારવો ઘણો કઠિન છે. પશ્ચિમમાં અવતારનો અર્થ ઘણું હ્રસ્વ મનુષ્યત્વ, હ્રસ્વ ચારિત્રો, આધિર્ભાવ, જગતને માટે મહાન કાર્યોનો સમારંભ વગેરે થાય છે. જે લોકો નાસ્તિક છે તેમને અવતારવાદ એક વહેમ જેવો જ લાગે છે, અને ઓકે લોકોને ન સ્વમન્ય એમનો એ એક વાદ છે. જહવાદી લોકો અવતારમાં જરા પણ શ્રદ્ધા રાખતા નથી, કારણકે તેઓ તો હંધિરમાં જ માનતા નથી. વિજ્ઞાનને સર્વોપરિ માનનાર લોકો, તે મતને એક મૂર્ખતા અને રસ્કરી રૂપ ગણે છે. દૈત્યમતવાળા લોકો પ્રભુત્વ અને મનુષ્યત્વ વચ્ચે આસમાન જમીનનો તફાવત જુએ છે. તેમને અવતારવાદ ધર્મની નિંદા પરાખર મહાન પાપરૂપ લાગે છે. વિજ્ઞાનમતમાં માનનારાઓ દલીલ કરે છે કે જે હંધિર અસ્તિત્વમાં હોય તો તે સૃષ્ટિથી પર હોવો જોઈએ. તે સૃષ્ટિમાં માયું મારી શકે જ નહિ, કારણકે જગતને તે અચલ નિયમોદ્ધારા યંત્ર પેઠે ચલાવી રહ્યો છે. એમના મત પ્રમાણે હંધિર કોઈ બંધારણપૂર્વક રાજ્ય ચલાવનાર આજકાલના રાજા જેવો આધ્યાત્મિક રાજા છે, અથવા તો સાંખ્યમત પ્રમાણે ક્રિયાત્મક પ્રકૃતિની પાછળ રહી સાક્ષીરૂપે કાર્ય કરનાર પુરુષ છે. તે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, તે આત્મ સ્વરૂપ છે. તે અવતાર ધારણ કર્યાંથી દરે ? તે અનંત છે, સાન્નત શી રીતે થઈ શકે ? અજન્મા અને સૃષ્ટા છે તે જન્મ મધને સુગન શી રીતે થાય ? હંધિર સર્વશક્તિમાનપણમાં પણ સંબંધિત નથી. ઉપરની દલીલોમાં શુદ્ધ દૈત્યવાદી વળા એક એ વધારે દલીલો ઉમેરે છે. પ્રથમ તો હંધિરનું વ્યક્તિત્વ, તેનું કાર્ય, તેનો સ્વભાવ-પ્રકૃતિ એ બધું મનુષ્યના વ્યક્તિત્વ કાર્ય અને પ્રકૃતિથી એટલું તો બિન હોય છે કે સંપૂર્ણતાવાળો હંધિર મનુષ્યની અપૂર્ણતા કદી પણ ધારણ કરી શકે જ નહિ. અજન્મા, વ્યક્તિત્વ સ્વરૂપ પરમેશ્વર પોતે માનુષી વ્યક્તિત્વને ધારણ જ ન કરે ! સર્વ જગતનો નિયંત્રક પ્રકૃતિથી પરિમિત, એકા દાણિક અને નાશવંત મનુષ્ય શરીરમાં અવતાર લે જ

નહિ ઉપર જણાવેલી બધી દલીલો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અનુનને અનતારનાદ સ્વભાવને છે ત્યારે તેના મનમાં હાજર હોય એવું લાગે છે, કારણ કે “અજોડપિ સન્નવ્યયાત્મા-” હું અજ. અવ્યય અને જૂત માત્રનો ધર્મ છે તેમજ માની પોતાની દેવીપ્રકૃતિનો આધાર લઈને આત્મભાષાથી અવતાર ધારણ કરે છું એવું શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અનુનને કહે છે વળી

અથજાનતિ મા મૂઢા માનુષો તનુમાબ્રિતમ ।

(અં ૯ શ્લો ૧૧)

મૂઢ-અજ્ઞાની-ભોડા મનુષ્યશરીર ધારણ કરેલ એવો હું, એનો તિરસ્કાર કરે છે એમ પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ગીતામાં કહે છે કારણ કે પ્રભુ પ્રત્યેક માણુમના હૃદયમાં નિરાજે છે પ્રભુરૂપે તેણે પોતેજ આરે વર્ણી ગુણધર્મના વિભાગ પ્રમાણે બનાવી છે, અને જગતના કાર્યો તે જ કરે છે એ પ્રમાણે કાર્ય કરે છે તે છતાં પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રભુ શાત, નિષ્કિંપ સાક્ષીરૂપ છે કારણ કે તે પુરુષોત્તમ છે વેદાતના સિદ્ધાંતો અદ્યથ્ય કરીને ગીતા આ સર્વ વિરોધીને દૂર કરી શકે છે

પરંતુ વેદાતના દર્શિનિ-દુષ્ટી બેતા ઉપરની વજનદાર દલીલો શરૂઆતથી જ તદ્દન મોળી ગણાય વેદોત્તમત પ્રમાણે અનતાર આવશ્યક અથવા અનિવાર્ય નથી તેમજ અવતારવાદ વેદાતમાં સ્વાભાવિક રીતે જ દલીલ પૂર્વક અને બુદ્ધિને સ્વભાવ તેવી રીતે આવે છે વેદાતના સિદ્ધાંત પ્રમાણે તે “સર્વલક્ષિદ્વલ્લક્ષ” “સર્વ જગત્ અક્ષસ્વરૂપ છે” અને “અકમેવાદિતોયમ્” “અક્ષ એ જ અદિતીય વિલસે છે” તેના જેવું ખીનું કાંઈ જ નથી. તેનાથી ભિન્ન, અતિરિક્ત એવું ખીનું કાંઈ જ આખા અક્ષાડમાં નથી પ્રકૃતિ પણ પરબ્રહ્મની જ શક્તિ છે. પ્રાણીમાત્ર પણ પ્રભુની ચિત્તશક્તિના આંતર અને બાહ્ય સ્વરૂપ છે. અનત અક્ષ નામ રૂપ પણ કારણ ન કરી શકે એ દલીલ જ અસત્ય છે, કારણ કે આખું વિશ્વ પ્રભુનું જ સ્વરૂપ છે. આપણને જગતમાં જોડતું દર્શિગોચર થાય છે તેમજ બધું પ્રભુ સિવાય ખીનું કાંઈ જ નથી. આત્મા ચેતન સ્વરૂપ

છે માટે જડ-સ્થૂળ સ્વરૂપે। ધારણ કરી ન શકે એ દલીલ પણ મિથ્યા છે, કારણ કે જોટલાં સ્વરૂપો છે, વિશ્વે છે તે બધાં એ સંબંધને લીધે ટકી રહ્યાં છે અને તેનાં સંબંધથી જ સત્ય દરે છે. આ જગત્ પરમાત્માના અચળ નિયમોથી જઠકાયક્ષ્મં યંત્ર નથી જેમાં આત્મા હોઈ શકે જ નહિ, પરંતુ જગત્ની સર્વ શક્તિઓ, અરે, વિશ્વના અણુએ અણુમાં દિવ્યપ્રભુની જ શક્તિ કાર્ય કરી રહી છે. એ ક્રિયાત્મક દૈવીશક્તિ જ સર્વ લલનચલન, એકે એક સ્વરૂપ, પ્રત્યેક મન અને શરીરમાં વ્યાપી રહીને કાર્ય કરી રહી છે. આપું વિશ્વ સમ્વિદનંદમાં જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, તેમાં જ જીવે છે, પ્રત્યેક પ્રાણીમાં અવ્યક્ત નારાયણ વસી રહેલો છે.

અજ-અજ-મા-પરમાત્મા જન્મ લઈ નથી શકતો એ દલીલ ખરી નથી એટલું જ નહિ પરંતુ દરેક પ્રાણી અજ અને અવ્યય આત્માને આદિ કે અંત કશું નથી, બધાં પ્રાણીઓ અક્ષર સ્વરૂપ છે. તેમનો 'જન્મમરણ સંભવે કયાંથી ? પૂર્ણતામાંથી અપૂર્ણતા ધારણ કરવામાં તો આખા જીવનનું પરમ રહસ્ય છુપાઈ રહ્યું છે. એ અપૂર્ણતાઓ માત્ર ક્ષરસ્વરૂપના કારણોને - શરીર, પ્રાણ મન વગેરેને લાગે છે, પરંતુ આત્મા એ કરણોના અધિષ્ઠાતા છે તેને એ અપૂર્ણતા વ્યાધ કરી શકતી નથી. સૂર્ય સર્વ પદાર્થો ઉપર સરળો પ્રકાશે છે, અને તેનામાં પોતાનામાં કાંઈ તેજની ખામી હોતી નથી, તે જ પ્રમાણે આત્માની પૂર્ણતા કદી પણ નેષ્ટ થતી જ નથી. વિકાર માત્ર જોનારાઓની દૃષ્ટિઓમાં જ હોય છે, અને તેથી ભિન્નતા જન્માય છે. પ્રભુ આ વિશ્વનું રાજ્ય દૂર સ્વર્ગમાં બેસીને ચલાવતો નથી પરંતુ તે તો સર્વવ્યાપીપણાને લીધે સર્વમાં રહીને તેમને દોરે છે. જગતમાં કાર્યકરી રહેલી કોઈ પણ વ્યક્તિગત છદ્મીછવાઈ શક્તિ, પ્રભુથી ભિન્ન કોઈ માણસની મિલકત નથી. તે શક્તિ પણ પ્રભુની જ છે. વ્યક્તિમાં જણાતી પરિમિત શક્તિ તથા જ્ઞાન પણ સ્વચ્છંદી અને જવાબદારી વગરનાં નથી પરંતુ સંપૂર્ણ ન્યાયી સર્વજ્ઞ પ્રભુનાં જ તે કાર્યો છે, જ્યાં જ્યાં પ્રભુ રાજ્ય કરી રહ્યો છે ત્યાં ત્યાં કેવળ બાહ્યજ્ઞાનથી નહિ પરંતુ સર્વ પદાર્થોથી તે પર છે છતાં સર્વ પદાર્થમાં તે વ્યાપી રહ્યો છે અને પ્રત્યેક પદાર્થ અને શક્તિનો તે અધિષ્ઠાતા છે તેથી તે સમ્રાટ છે. ઉપર પ્રમાણે દરેક દરેક

દલીલ અસત્ય ઠરે છે. અવતારની સકયતામાં નહિ માનનાર વિવેકબુદ્ધિને એ બધી દલીલોમાં વજૂદ દેખાય છે પરંતુ વસ્તુતઃ પ્રત્યેક ક્ષણે વિશ્વની એકેએક બીના એ દલીલોનો વિરોધ કરી રહેલી છે.

અદિત્યી આપણે દિવ્યજન્મ-અવતાર યદ્ય શકે કે નહિ એ પ્રશ્ન બાબતુએ મૂકી દિવ્યકર્મ યદ્ય શકે કે નહિ તેનો પણ વિચાર કરીએ. પ્રશ્ન એ છે કે પ્રજુત્વનું ચૈતન્ય અવતારમાં રહી અપૂર્ણ મનોમયનામ રૂપાત્મક અને ત્રિગુણમયી ખાયામાં આવીને સાક્ષાત્ પોતે જ કાર્ય કરે છે કે કેમ? દરેક પ્રાણી પ્રજુભાવનો-ચૈતન્યનો પરિમિત દેખાતો અંશ છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિત્વું અંતિમ રહસ્ય તો સચ્ચિદાનંદ છે. પ્રત્યેક પદાર્થ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ જ છે. પ્રત્યેક પ્રાણી જ્ઞાનંત છે. પ્રત્યેક માણસમાં આખી મનુષ્યજાતિ છુપે છે. મનુષ્યજાતિ પણ કાંઈ અતડી કે સ્વતંત્ર નથી તે પણ આખા વિશ્વરૂપી મહાન્ અસ્તિત્વ પ્રકટ યદ્ય રહ્યું છે તેનું પરિણામ છે. પૃથ્વીની જડતામાંથી મનુષ્યરૂપે આવિર્ભાવ પામી રહેલ પરમાત્મા છે. મનુષ્યજાતિમાં પ્રજુની દિવ્યશક્તિઓનો આવિર્ભાવ શેનો થાય છે એવો પ્રશ્ન દંટસારને યવાનો સંભવ છે. પ્રજુ પોતાનો જ આવિર્ભાવ કરી રહ્યા છે.

આત્મા એટલે શું? અનંતનો શો અર્થ છે એવો પ્રશ્ન યવાનો સંભવ છે. અનંત ચૈતન્યવાળો અને સ્વયંબૂ આનંદયુક્ત અસ્તિત્વ જેને "સચ્ચિદાનંદ" નામ આપવામાં આવે છે તે આત્માનું હુપર જણાવ્યું તે વર્ણન બરાબર ન હોય તો પછી સચ્ચિદાનંદનો કાંઈ અર્થ પણ નથી. તે સિવાય તેની અને માણસની વચ્ચે જગત્ અને તેની વચ્ચે બીજા સંબંધ સંભવિત નથી. પદાર્થ* અને શરીર એ ચૈતન્યયુક્ત પરમ અસ્તિત્વના કાર્યની

* બ્રહ્માટ અને પિંડ એ બન્નેમાં *marker* જડપ્રદાર્થ રૂપે "અણુપરમાણુરૂપે" અને મણુસમાં "સ્થૂળશરીરરૂપે" એ બે પ્રથમ આવે. એક તત્ત્વના આણુઓ બીજા તત્ત્વના આણુઓ જેટલે સંયોગ પામે છે અને તેના પ્રત્યે આકર્ષણ અથવા તેનાથી પ્રત્યાકર્ષણ પામે છે વગેરે. જડ દેખાતા રાસાયનિક કાર્યોમાં પણ બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયાશક્તિ વગેરે દેખાઈ આવે છે માણસના શરીરમાં પણ એક જ અકિત્ત્વ ન હોય તો વંશપરંપરાના શરીરનો આકાર, રચના, સ્વભાવ વગેરે કયાથી સરખો આવે? એટલે દરેક પુટમાં છુપન છે એ વાત તો વૈદશાસ્ત્ર જાણનાર બધા કબ્જ કરે છે.

વિવિધતા રૂપે શરૂઆત છે અને તે ચૈતન્યશક્તિ ધન્દ્રિયદ્વારા કાર્ય કરે છે. અને વિધવિધ અનુભવો લે છે. પદાર્થ કાંઈ ચૈતન્ય રહિત હોતા નથી, કારણ કે અણુએ આત્મા અને મનુષ્યના શરીરના પ્રત્યેક પુટમાં પણ વ્યક્તિ-ચૈતન્ય રહેતું છે તેમાં પણ જુદી કાર્ય કરી રહેલી જણાય છે. અને તે શક્તિ આત્માની શક્તિનું પરિણામ છે. એ આકર્ષણ પ્રત્યાકર્ષણ અને જુદીયુક્ત અણુની ક્રિયાઓ છે તે કાંઈ અણુની પોતાની જુદીશક્તિ કે શક્તિ નથી એ શક્તિ તો પ્રભુની પોતાની શક્તિ છે અણુપરમાણુમાં જે મન, ઇચ્છાશક્તિ, આકર્ષણ વગેરે જણાય છે તે પ્રભુની અનંતશક્તિની બહાર નથી એ આપણે જોયું. તે જ શક્તિ કમેકમે વિશ્વમાં જૂદાં જૂદાં સ્વરૂપો દ્વારા પોતાનો વિકાસ કરી રહી છે, અને મનુષ્યદ્વારા તે જ શક્તિ પોતાની દિવ્ય શક્યતાઓ પ્રાપ્ત કરે છે. મનુષ્યમાં જ પ્રથમ પ્રભુતાનું બાળ જન્મ લેવાય છે. પરંતુ મનુષ્ય ખીન્ન પ્રાણીઓ કરતા વધારે સ્વતંત્ર છે તોપણ તે પરિમિત છે. પ્રભુત્વનો આધાર આપણે જોવાને લીધે દરેકે દરેક નામ અને રૂપ હમેશાં પરિમિત હોય છે જ અને તેથી જ કરીને જૂદા જૂદા સ્વરૂપો વચ્ચેનો ભેદ જળવાઈ રહે છે. એ પ્રમાણે આંતરચૈતન્ય પરિમિત થઈ જનારે લીધે જ પ્રાણીપ્રાણી વચ્ચેનો ભેદ બરાબર જળવાઈને શ્રદ્ધાની વિવિધતામાં ખીચડો થઈ જતો નથી. ચૈતન્યની અપૂર્ણતા હોય છે તોપણ સર્વ પ્રાણીઓને પ્રભુ પોતે દોરી રહ્યા છે. પોતે શુદ્ધાચામ-શુદ્ધમાં સંતાઈ રહીને ગીતામાં કહ્યા પ્રમાણે **ईश्वरः सर्वभूतानां** (અ. ૧૮. શ્લો. ૬૧.) હે અર્જુન! સર્વ પ્રાણીઓનો ઈશ્વર તેમના હૃદયમાં જ વસી રહ્યો છે અને તે પોતાની મામાથી બધાને યંત્ર ઉપર આકૃષ્ટ થયાં હોય તેમ બમાવે છે. ”

એ પ્રમાણે જણા રહી પ્રકૃતિમાં કાર્ય કરી રહેલાં પ્રાણીઓને, અદંતા-પ્રધાન અને કામનાઓથી ભરપૂર જીવન દ્વારા દોરવાં એ જ પ્રભુની સર્વ પ્રાણીઓમાં કામ કરવાની સામાન્ય પદ્ધતિ છે. એ પ્રમાણે પરમાત્મા કાર્ય કરી શકે છે તો પછી સામાન્ય અમુક શરીરમાં તે વધારે આગળ પડે ? બધાં જ પ્રાણીઓ પ્રભુનો અવતાર છે તો પછી તેણે ખાસ મનુષ્ય રૂપે અવતાર શા માટે ધારણ કરવો જોઈએ ? એ અવતાર થવાનો હેતુ એકજ

હોઈ શકે. અદંતા અને કામનાપ્રધાન પ્રાણીઓને અનંત જીવનની ઝંખી કરાવવી, માણસને તેની દૈવી શક્તિ બતાવવી, માણસ અને ધર્મિય વચ્ચે પડેલા છે તે ઉઠાવી લેવો, મનુષ્યના ચેતન્ય પર જે આચરણ છે તેને ચીરી નાંખી પાછળ રહેવું પ્રભુત્વ તેને બતાવવું એ સિવાય અવતારનો બીજો શો હેતુ હોય? કારણ કે પરિમિત શક્તિવાળો હું મનુષ્યસ્વભાવ એ કાર્ય કળંથી કરી શકે?

સામાન્ય મનુષ્યજીવનમાં અપૂર્ણતા અને અજ્ઞાન હોય છે, તેની સમ-જ્ઞાતિ ગીતા એ રીતે આપે છે કે પ્રાણીઓ પ્રકૃતિને વશ રહી વને છે, અને માયાને લીધે પોતે પરિમિત છે એવું માને છે. 'પ્રકૃતિ' અને માયા બન્ને પ્રભુત્વની બે શક્તિઓ છે. માયા મિથ્યાત્વવાચક નથી, જ્યારે મુશ્કેલી ત્રિશુભથી પ્રકૃતિને વશ હોય છે ત્યારે માયા હૃદયગતી જેવો રૂપાવધારણ કરે છે. ખરૂં જોતાં માયા એ પ્રભુની બહુટા ધારણ કરવાની શક્તિ છે. માયામાં અસ્તીત્વની વિવિધતા સમાયવી છે. પ્રકૃતિ એ જૂદા જૂદા રસરેષોને કિયાવાન બનાવી, કુયુકર્મ વિભાગ પ્રમાણે બનાવનારી શક્તિ છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે.

પ્રકૃતિં ક્વામયદ્વચ્ચ વિસ્તૃજામિ 'પુનઃ' પુનઃ ।

ભૂતપ્રામમિમં કૃનન્નમયદશ પ્રકૃતેર્યશાન્ ॥

(અ. ૯. શ્લો. ૮)

મારી પ્રકૃતિના ઉપર કબજો કરી આખું વિશ્વ અને સર્વ પ્રાણીઓ હું ફરી ફરીને ઉત્પન્ન કરું છું, અને તે બધું પ્રકૃતિને વશ, અવશ હોય, તેમ વને છે. "

મનુષ્યશરીરમાં રહેલા પ્રભુની જેઓ અવગણના કરે છે, તેઓ પ્રકૃતિના બંધનમાં પડેલા હોય છે અને અદંતા અને કામનાપ્રધાન આસુરીપ્રકૃતિમાં મોહને વશ હોય છે. પ્રત્યેક પ્રાણીમાં બાપી રહેલો પુરોહિતમ પ્રભુ પ્રત્યેક પ્રાણીથી જાણી શકાનો નથી, એવું પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે. વળી,

નાર્દ પ્રકાશઃ સર્વસ્ય યોગમાયાસમાયુતઃ ।

(અ. ૭ શ્લો. ૨૫)

હું મારી પોતાની માયાથી છવાયેલો હોવાથી સર્વ પ્રાણીઓ અને જાણી શકતાં નથી કારણ કે

દૈવો ભ્રેષ્ઠા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા ।

મામેષ ચ પ્રપચંતે માયામેતાં સરંતિ તે ॥

(અ. ૭ શ્લો. ૧૪)

આ મારી દૈવી ત્રિગુણમયી માયા દુસ્તર છે, જેઓ મારે શરણે આવે તેઓ એ માયાને તરી શકે છે.

ન માં દુષ્કૃતિજો મૂઢાઃ પ્રપચન્તે નરાધમાઃ ।

માયયાપહૃતજ્ઞાના આસુરં માયમાશ્રિતાઃ ॥

(અ. ૭ શ્લો. ૧૫)

પરંતુ જે મૂઢ લોકો દુષ્કર્મને કરવાવાળા છે અને આસુરિભાવ સંપન્ન છે તેઓનું જ્ઞાન મારી માયાથી દરાર્ધ ગયેલું હોય છે. અર્થાત્ પ્રત્યેક પ્રાણીમાં પ્રભુત્વ અંબકત રહેલું છે, કારણ કે પ્રભુ સર્વમાં વ્યાપી રહેલો છે, પરંતુ તે પોતાની માયાથી આઝાદિત. યદ્યપી હોવાથી પ્રાણીઓને પોતાનું પ્રભુત્વ જણાતું નથી. માયાને લીધે અલંતાતું ૩૫ તે લે છે અને પ્રકૃતિની ક્રિયાને લીધે જડ દેખાય છે. પ્રકૃતિમાંથી ચિન્મયકૃતિને પાછી ખેંચી લઈ, પોતાનામાં રહેલા પ્રભુમાં સ્થિર કરવાથી માણસ પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. સર્વ પ્રાણીઓને પ્રભુ અવતાર આપે છે અને પોતે અવતાર ધારણ કરે છે, એ જન્મેનું વર્ણન લગભગ સરખી ભાષામાં ગીતા કરે છે. પણ તે બેમાં જરા ભેદ છે અને તે ભેદ અગત્યનો છે. જગતનાં પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ વિશે ગીતામાં કહ્યું છે કે :

પ્રકૃતિં સ્થામચૃદમ્ય વિસૃજામિ પુનઃ પુનઃ ।

ભુતપ્રામમિમં કૃતસ્તમચર્ચ પ્રકૃતેર્વિજ્ઞાત ॥

(અ. ૯. શ્લો. ૮)

“ મારી પોતાની પ્રકૃતિનો આધાર લઇને (અવદ્યમ્ય-આધાર, લઇને), હું, સર્વ પ્રાણીઓને ઉત્પન્ન કરું છું-અને, તે પ્રાણીઓ, અવશ્ય યજ્ઞને પ્રકૃતિને વશ-હોય તેમ વર્તે છે. અવનાર ત્રિશેઃ કથ્યુ છે :- “ મારી પોતાની પ્રકૃતિ ઉપર સ્થિત થઇને હું આત્મમાયાથી અવતાર-ધારણ કરું છું.”

અહિં “ આત્માનસૃજામિ ” જાતને ઉત્પન્ન કરું છું એમ કહ્યું છે. આગલા પ્રશ્નમાં “ પ્રાણીઓને ઉત્પન્ન કરું છું એવું જણાયું, હવે, હવે, “ અવદ્યમ્ય ” માં-દમાણ સાથે નીચા ઉતરવું એવો ભાવ રહેશે-છે, અને તેથી પ્રકૃતિ અવશ્ય થઈ રહે છે. પ્રકૃતિ એ દમાણથી યંત્રવત્ થઈ રહે છે અને તેને, વશ સર્વ પ્રાણીઓ પણ અવશ્ય વર્તે છે. તેઓ પોતાના સ્વભાવ, ઉપર સ્વામીત્વવાળાં હોતાં નથી; તેઓ પોતાનું ધાર્મ્ય, પ્રકૃતિ પાસે, કરાવી શકતા નથી. હવે આપણે અધિષ્ઠાયનો અર્થ તપાસીએ. “ અધિષ્ઠાય-” નો અર્થ “ અંદર રહેવું ” “ ના ઉપર કાણુ રાખી આધિપત્ય ભોગવવું.” એવો પણ થાય છે, “ થી પરહોવું ”-એવો ભાવ તેમાં રહેલો છે. અહિં- પુરુષ પ્રકૃતિને વશ હોતો નથી. પરંતુ, પ્રકૃતિનાં જ્ઞાન અને શક્તિથી પૂર્ણ હોય છે. તેથી કરીને સામાન્ય પ્રાણીઓના અવતારને- “ ભૂતપ્રાણ ” “ સર્વ પ્રાણીમાત્ર ” કહેવામાં આવે છે જ્યારે, અવતારમાં “ આત્માનસૃજામિ-હું જાતને ઉત્પન્ન કરું છું. ” એવું કહેવામાં આવે છે. કુદૈશ્વરી અને તરવજાનમાં “ Being અને Becoming ” વચ્ચે જે ભેદ છે, તે જ ભેદ વેદાંતમાં “ આત્મા ” અને ભૂતાંનિ વચ્ચે, છે. અને, અસ્તિત્વ, અને નાનાત્વ, એક અને અનાંતના ભેદથી દર્શાવી શકાય છે. અને વધારે અધરી ભાષામાં સત્ અને મચત્ પણ કહેવામાં આવે, છે, અને, અવતાર થવાનું કારણ માયા છે એવું સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવ્યું છે, પણ અવતાર “ આત્મમાયા ” દૈવીપ્રકૃતિ ‘ના આશ્રય. લેવાથી થાય છે એમ જણાવવામાં આવ્યું છે અર્થાત્ ત્રિગુણમયી પ્રકૃતિને લીધે નહિ, એ. જ્ઞાનમા-યાને આગળ જતાં ગીતા “ યોગમાયા ” કહે છે. એ પ્રકારમાં દીગ્ધારણ કરવાનું કારણ અજ્ઞાન હોવું નથી પરંતુ સંકૃત્ત અને સ્થિત અવતાર ધારણ કરવામાં આવે છે. પ્રાણીમાત્રમાં એ જ્ઞાન પ્રવૃત્તિને પ્રકૃતિના પડથી આજ્ઞાદિત કરવાનું કાર્ય કરે છે એટલે અત્તર સ્થિત

અવતાર તો અવિદ્યા રૂપ થાય છે, છતાં એ માયાને લીધે જ પ્રજ્ઞત્વ જાગ્રત્ થતાં આપણને આત્મજ્ઞાન થાય છે. અર્થાત્ એજ માયા વિદ્યા રૂપ થાય છે. અવતારમાં યોગમાયા કેવળ વિદ્યા રૂપે જ કામ દરે છે અને દર્શનમાં અજ્ઞાન કે અવિદ્યાનો અંશ આવવા દેતી નથી.

આપણે જોઈએ કે ગીતામાં અવતારવાદ કહ્યો છે તે સામાન્ય જન્મના કરતાં તદ્દન જુદો છે. જો કે તે જન્મમાં પણ લગભગ એકજ પ્રકારનું સાધન વાપરવામાં આવે છે. અવતાર સામાન્ય મનુષ્યત્વથી તદ્દન ભિન્ન હોય છે. કારણ કે અવતારને અજ્ઞાનમાં ઉતરવાનું થતું નથી. સામાન્ય માણસ પ્રથમ અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન મેળવે છે. અવતાર જ્ઞાનપૂર્ણ હોય છે. અવતારનો જન્મ સ્થૂળ સરીરનો નહિ પરંતુ આત્માનો હોય છે. અવતાર પોતાની પ્રકૃતિ ઉપર સામ્રાજ્ય દરે છે. તે અજ્ઞાનના વાદળામાં કદી, ઘેરાઈ જતો નથી. આત્મા પોતાના આવિર્ભાવના ઉપર કાબુ રાખે ત્યારે આપણે અવતાર યથો ગણીએ છીએ. સરીર ધારણ કરી પ્રકૃતિનો સ્વામી સ્વતંત્ર ચક્રિતથી કાર્ય કરે ત્યારે અવતાર યથો ગણાય. અવતાર પ્રકૃતિના યાંત્રિક ફેરામાં અવશ થઈને ધટમાળ પેડે ફરતો નથી. સર્વમાં વ્યાપી રહેલો આત્મા જ્ઞાનપૂર્વક મનુષ્યત્વ ધારણ કરે ત્યારે અવતાર થાય. “અવતાર” શબ્દનો અર્થ જ “નીચે આવવું”—પ્રજ્ઞત્વમાંથી મનુષ્યત્વ ધારણ કરવું એવો થાય છે. અર્જુન મનુષ્યત્વનો પ્રતિનિધિ છે, તે એક વિભૂતિ છે, તેને અવતાર શ્રીકૃષ્ણ અજ્ઞાનનો ત્યાગ કરી મનુષ્યથી પર થવાનો બોધ આપી રહ્યા છે. મનુષ્ય પોતાના બંધનમાંથી જે પ્રાપ્ત કરવા માગે છે તેનો પ્રજ્ઞત્વમાંથી આવિર્ભાવ થાય ત્યારે તેને અવતાર કહેવામાં આવે છે. અવતાર એટલે મનુષ્યની સકયતાનું મૂર્ત સ્વરૂપ. સરીર, પ્રાણ, મન વગેરે બંધનમાં તેમની પૂર્ણતાનો વિકાસ એ જ અવતાર. પ્રસન્ન ઉદાહરણ સર્વ મનુષ્ય-જાતિએ તે જ પ્રજ્ઞત્વ પ્રાપ્ત કરવાનું છે.

પ્રકરણ ૧૨ અં. (ચાલુ.)

અવતાર અને દિવ્યકર્મ.

૨.

“ અવતાર મિમાંસા. ”

ગીતાના મત પ્રમાણે તો માણસજાતમાં પ્રભુનો અવતાર અર્થાત્ પ્રભુ પોતે મનુષ્ય સ્વભાવ અને સ્વરૂપ ધારણ કરે છે એ ચમત્કાર મનુષ્ય પોતે જગતમાં અવતરે છે તેની ખીજ બાબત જ છે, કારણ કે એ પ્રમાણે અવતાર ધારણ કરવો એ પણ એવો જ આશ્ચર્યકારક ચમત્કાર છે. પ્રત્યેક માણસનો નિત્ય સનાતન આત્મા તેનું વિરાટ સ્વરૂપ પણ પ્રભુ જ છે. પ્રત્યેક માણસમાં જે બ્યક્તિ છે, જીવ છે, તે પ્રભુનો જ અંશ છે.

મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂતઃ સનાતનઃ ।

(અ. ૧૫ શ્લો. ૭)

“ મારો અંશ ” એટલે, કહેડો ” નહિ કારણ કે પ્રભુનો અંશ થવાથી પ્રભુ જૂદી જૂદી શકલ-વિભાગોમાં વહેંચાઈ જતો નથી પણ એકજ ચૈતન્ય પરિમિત દશાઓમાં આવિર્ભાવ પામે છે, એકજ અનંત શક્તિ જૂદી જૂદી પરિમિત શક્તિઓમાં વિસરે છે, એક અખંડ જ્ઞાનંદ વિષવિષ સમષ્ટિના-જગતનાં સ્વરૂપોમાં બ્યાપી રહે છે. અર્થાત્ એક અખંડ અને અનંત સત્ અનેક વિષવિષ અને સાંત, પરિમિત, સત્તાઓમાં આવિર્ભાવ પામે છે. જીવદશામાં અજ્ઞાનની નિશાની-છાપ-એ જ છે કે તે એક પ્રજ્ઞાશી આપ્યો છે એ જૂદી જગત છે એટલું જ નહિ પ્રજ્ઞ પોતાનામાં જે નિત્ય સાક્ષીરૂપ પ્રભુ હાજર જ હોય છે તેને પણ જૂદો છે કારણ કે તે પ્રભુ મનુષ્યના પરિમિત ચૈતન્યમાં, તેના સ્વભાવમાં પણ દૂષો-અન્યાયો-પણ મનની અંતરવેદીમાં અગ્નિની પેડે પ્રજ્વલિત હોય છે.

માણસ હમણાં અજ્ઞાન છે, ધારણકે આત્માના આંતર્યજ્ઞો પર, ઇન્દ્રિયો ઉપર અધેય પ્રકૃતિનો પડેલો આવી રહેલો છે. એ પ્રભુની માયાથી જ પ્રભુના સનાતન ચૈતન્યમાંથી છુવ વિખૂટે ર્યો છે, અને જગતમાં આવિર્ભાવને પામ્યો છે. પ્રભુમય ચૈતન્યની ઉપર પ્રકૃતિ પોતાની ટંકચાળનેા સિકડો લગાવે છે ખરી, પણ સાથે સાથે પોતાના ત્રણ ગુણનું પડ તેના ઉપર ગાઢ ચઢાવી આપે છે. તેના ઉપર પ્રકૃતિ “મનુષ્યત્વ” અને “પશુત્વ”ની છાપ મારે છે, અલગત, એ છાપની પાછળ પ્રભુત્વની કિમતી ધાતુ છૂપી પણ હાજર તો હોય છે જ, તોપણ ચર્યાચારમાં તે અસ્પષ્ટ, અને મુશ્કેલીથી ઓળખાય એવી જણાય છે. એ પ્રભુત્વનું જ્ઞાન આત્મજ્ઞાન તરફ જમાં સુધી માણસ વળેલો નથી ત્યાં સુધી જાગૃત થતું નથી. પોતાનામાં પ્રભુ આવી રહેલો છે એ શ્રદ્ધા વડે જગતમાં દેવી અને આસુરિ સંપત્તિવાળા માણસો જૂદા પડી જાય છે. આપણે જેને અવતાર કહીએ છીએ તેમાં મૂળ ધાતુ પ્રકૃતિનો પટ ભેદીને બહાર આવીને ચળકાટ મારતી જણાઈ આવે છે. એવા માણસમાં પણ પ્રકૃતિની છાપ જણાય છે પણ તે માત્ર સ્વરૂપના પુરતી જ હોય છે. આખો વખત પ્રભુત્વનું ચૈતન્ય સતત જાગૃત હોય છે. વારે વારે અવતારની જાગૃતમાં પોતે ધારણ કરેલાં પ્રકૃતિનાં બંધનોમાંથી પ્રભુત્વ ઝડપ્યા કરે છે. પ્રભુત્વની નિશાની હમેશાં અંતર હોય છે, આત્મચૈતન્યમાં જ હોય છે અને જેઓ જેવા માગે તે બંધાને તો અવતારમાં એ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. પણ આસુરિ પ્રકૃતિ હમેશાં એવી પ્રકૃતિઓ જેઈ ચડતી જ નથી. એવા માણસો શરીર જ જીવે છે આંદમાં જેઈ શકતા નથી; બાહ્ય જીવન જીવે છે પણ આંતરજીવન જેઈ શકતા નથી; વેશ ઈંડવે પણ તેની પાછળ જે વ્યક્તિ છે તેને જેતા મંથી. સાધારણ માણસના અવતારમાં વિરાટ પ્રભુનો પ્રકૃતિવશ આત્મા જ અંતર્ગત પડેલો જણાય છે; અવતરમાં, પ્રભુનું ચૈતન્ય અને દૈવીપ્રકૃતિ તેને સંયોગે આવે છે. સામાન્ય મનુષ્યના અવતારમાં પ્રભુ પોતાના અંશને મનુષ્ય સ્વભાવને વશ વર્તાવે છે; પણ અવતારમાં તો પ્રભુ પોતે મનુષ્ય પ્રકૃતિને દૈવીપ્રકૃતિથી વશ કરે છે અને પ્રભુત્વ પ્રગટાવે છે. મનુષ્ય જેવી રીતે ક્રમે ક્રમે વિકાસ પામીને પ્રભુત્વને પહોંચે છે તેવી રીતે કાંઈ પ્રભુ વિશ્વમાં અવતાર ધારણ કરતો નથી, પણ પોતે મનુષ્યમાં ઉતરીને મનુષ્યત્વ પોતાનામાં ધારણ કરીને અવતાર લે છે.

પ્રભુ અવતાર લે છે તેનું કારણ તો એ જ છે કે તે પોતે મનુષ્યજાતિના 'વિકાસમાં' સહાય કરવા માગે છે. ગીતા એ બાબત તો ધણી જ સ્પષ્ટ કરે છે. અવતાર મનુષ્યની અવ્યક્ત શક્તિને પોતાનામાં વ્યક્ત કરે છે. અવતારના આવાગમથી મનુષ્યને પ્રભુત્વ શું છે તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવે અને તે પોતે પ્રભુત્વમાં વૃદ્ધિ પામવાને દિગ્મત ભીડે. પોતાના આધિભાવની અને પોતાના આત્માની અસર મનુષ્યજાતિના ઉપર મૂકવા માટે અવતાર આવે છે. પ્રભુત્વ યુક્ત દેવીમનુષ્ય જનાવવા માટે તે આવે છે, કારણ કે તેથી મનુષ્યનો સંદિગ્ધ આત્મા પોતાનામાં પ્રભુત્વ પ્રગટાવે. અવતાર ધર્મની સ્થાપના પણ કરે છે. ધર્મ એટલે બાહ્યક્રિયાકાંડ કે આચાર નહિ પરંતુ આંતર અને બાહ્યજીવન ગાળવાની રીત બતાવે છે. અવતાર કાંઈ છૂટા છવાયો ઓચિતો અકાંચ જનાવ નથી, પરંતુ પ્રભુના પ્રત્યેક કાર્યની પેઠે તે પણ વિશ્વ જીવનનું એક અગત્યનું કાય છે. તેમાં આખી મનુષ્યજાતિનું હિત, તેની પ્રગતિ અને સંરક્ષણ રહેલાં હોય છે. જ્યારે જ્યારે અધોગતિ અને વિનાશના બુજા ધણા મર્જાનુદાય છે ત્યારે મનુષ્યે પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરવાનો સનાતન દિવ્યધર્મ બતાવવા માટે અવતાર યામ છે, અવતારના આવવાથી સત્સુગ સમિપ લાવવાને મનુષ્યજાતિમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે, એ સત્સુગ હંમણા ને હંમણા શક્ય નથી, પરંતુ અવતારના આગમનથી તે દિવસ નજીક આવતો જાય છે અને તેને માટે માણસ જાત વધારે ને વધારે લાયક બને છે. અવતાર થવાના કારણો સ્પષ્ટ જણાવ્યા છે તે સર્વામાન્ય અને સારી રીતે જાણીતાં છે અને સામાન્ય લોકો સ્થૂળ કાર્ય ઉપરથી જ અવતારને જાણે છે, અને તેને માટે જ તેઓ તેને પૂજે છે. આધ્યાત્મિક માણસો જ પ્રભુના સ્થૂળ અવતારમાં પ્રત્યેક મનુષ્યમાં વ્યાપી રહેલા પ્રભુનું જ ચિન્હ છે એવું જાણી શકે છે. તેઓ જાણે છે કે અવતાર માણસનાં જેવા શરીર અને મન ધારણ કરે છે કારણ કે મનુષ્યજાતિને પોતાનામાં રહેલા પ્રભુત્વની ખાત્રી થાય અને મનુષ્ય પ્રભુને એકતા મળે. કાઈકેઈ, શુદ્ધ-કૃષ્ણ વગેરેનો અવતાર મનુષ્યજાતિમાં થાય છે, કારણ કે આપણામાં વ્યાપી રહેલી દિવ્ય શક્તિઓ તે બતાવી આપે છે. એકવાર જે અવતાર બાહ્યજગતમાં સ્થૂળરૂપે યથો તે જ અવતાર દરેક મનુષ્યના અંતરમાં સદ્ગમરૂપે થઈ શકે.

ઉપર અવતાર થવાનાં કારણો જણાવવામાં આયાં છે પરંતુ અવતારની કાર્યપદ્ધતિ જણાવવામાં આવી નથી. સામાન્ય લોકો અવતારમાં નીતિનો, યુદ્ધિનો, કે કોઈપણ માનુષી ગુણનો ઉત્કર્ષ અથવા અસાધારણ વિભવ-ઐશ્વર્ય માત્ર જુએ છે. કેટલાક અવતારમાં યુદ્ધિની પ્રતિભાથી અંબલ છે. એ વિચારમાં પણ કાંઈક સત્ય જરૂર સમાયતું છે. અવતાર વિભૂતિ રૂપ પણ હોય છે. મહા-ભારતમાં જે શ્રીકૃષ્ણ પોતાના ચૈતન્યમાં પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ છે, તે મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરનાર પ્રભુ છે એટલું નહિ પરંતુ વૃષ્ણિકુલનો નાયક યુગનો નેતા છે. એ વિભૂતિપણું પ્રકૃતિની દૃષ્ટિએ હોય છે, કારણકે આત્મામાં-ચૈતન્યમાં તે સંભવતું નથી. પ્રભુ અનંતગુણ પ્રકૃતિદ્વારા પોતાનો આવિર્ભાવ કરે છે. અર્થાત્ પ્રકૃતિદ્વારા તે વ્યક્ત થાય છે. એ ગુણોની ઉત્તમતા, સફળતા અને ઉત્કર્ષ ઉપરથી આવિર્ભાવનું માપ કાઢવામાં આવે છે. પ્રભુની વિભૂતિ એ તેના ગુણોની વ્યક્ત થયેલી શક્તિ છે. તે શક્તિ જ્ઞાન, કર્મ, પ્રેમ વગેરે ગુણો દ્વારા આવિર્ભાવ પામે છે. વ્યક્તિરૂપે તે શક્તિ મનુષ્યમાં વિવિધ ગુણ રૂપે કાર્ય કરે છે. વિભૂતિના આંતર અને બાહ્ય વિવિધોમાં એક પ્રકારની અદ્ભૂત શક્તિ, પરમ ઐશ્વર્ય ભાસે છે. મનુષ્યરૂપે વિભૂતિ આવિર્ભાવ પામે છે ત્યારે પ્રભુને અણીને પ્રમંથે ધર્મભાગે દોરી વિજય અપાવનાર તે મહાપુરુષ હોય છે. ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે:-

વૃષ્ણોનાં વાસુદેવોઽસ્મિ પાંડવાનાં ધનંજયઃ ।

મુનીનામપ્યહં વ્યાસઃ કર્ષીનામુદ્ધના કવિઃ ॥

(અઠ ૧૦. શ્લો ૩૭.)

“ વાસુદેવોના કુળમાં હું વાસુદેવ છું અને પાંડવોમાં હું અર્જુનરૂપ છું; સર્વ મુનિઓમાં હું વ્યાસ છું, અને કર્ષિઓમાં હું બૃહસ્પતિ છું.

પ્રત્યેક વર્ગમાં ઉત્તમોત્તમ દરેક પંક્તિમાં અસાધારણ આત્માના ગુણોમાં ભાસ ગુણોનો પરમ ઉત્કર્ષ, સૌથી વધારે વિકાસ, જેમાં થયેલો હોય તે પ્રભુના આવિર્ભાવને લીધે છે. પ્રભુનાં આવિર્ભાવમાં ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ગુણોનો ઉત્કર્ષ થાય એ સ્વાભાવિક અને જરૂરનો છે. આખી મનુષ્ય-

જાતિમાં જે જે માણસ મહાન્ થાય છે તે તે માણસ પોતાની મહત્તાને લીધે જ મનુષ્યજાતિને ઉન્નત કરે છે, માણસજાતી સક્રયતા તે પોતાના જીવનમાં તાદૃશ્ય કરી જતાવે છે; મનુષ્યમાં રહેલા પ્રજુત્વની મદદ તે જાગ્રત કરે છે. તે પ્રજુના માર્ગનો તેજસ્વી દીપક છે અને પ્રજુની શક્તિથી સંચાલિત થયેલો દિવ્ય પ્રાણવાયુ છે.

મહાન્ પુરુષોને અને ઉત્તમ ચારિત્રવાળા માણસોને દેવ તરીકે પૂજવાની વૃત્તિ માણસજાતમાં જન્માય છે તેનું કારણ ઉપર જન્માવવામાં આત્મ્યું. આર્યાવર્તમાં સાધુ, સંત, મહાત્મા વગેરેમાં અંશાવતાર જેવાની વૃત્તિમાં એ ભક્તિ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. દક્ષિણના વૈષ્ણવોમાં કેટલાક સંતોને વિષ્ણુ ભગવાનના રાંખ, ચક્ર, ગદા વગેરે હથિયારોના અવતાર રૂપ ગણવામાં આવે છે. ખરેખર, પ્રત્યેક એવા સંતો પ્રજુના હથિયાર નહિ તો બીજું શું છે ? મનુષ્યજાતિની પ્રગતિમાં તેઓ પ્રજુના હથિયારનું જ કાર્ય કરે છે, તોપણ વિશ્વૃતિ એ કાંઈ અવતાર નથી. એ પ્રમાણે અને તો પછી અર્જુન, વ્યાસ, ઉચતસ્ સર્વે અવતાર ગણાત. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનથી એાછી શક્તિ ધરાવવા છતાં તેઓ અવતાર ગણાત. દૈવીગુણોનો આવિર્ભાવ થવાથી કાંઈ અવતાર થયો ગણી શકાય નહિ. અવતારમાં તો પુરુષોત્તમ ભગવાનનું ચૈતન્ય જાગ્રત હોવું જોઈએ. પ્રકૃતિમાં દૈવીગુણોનો આવિર્ભાવ થાય એ “મૂતગ્રામ”-પ્રણીઓના સમૂહમાં-ગણાય. સામાન્ય રીતે પ્રાણી રૂપે અવતાર થયો હોય છે તેનો પરમ ઉદ્દર્ધ-વિકાસ-વિભૂતિમાં જન્માય છે, પરંતુ અવતારમાં તો પુરુષોત્તમ પ્રજુનું ચૈતન્ય જાગ્રત હોય છે. અવતાર તો બાહ્યપ્રકૃતિમાં પણ પ્રજુત્વની ભાવના યુક્ત હોય છે. મનુષ્યત્વમાંથી પ્રજુત્વ પામવાની મહેનત તેને કરવી પડતી નથી.

અવતારવાદને વિશે એક બીજો મત પણ પ્રચલીત છે અને તે મત પ્રમાણે મનુષ્યનો આત્મા પ્રજુને પોતાનામાં આબ્હાહન કરી બોલાવી શકે છે, અને પ્રજુ તેના ચૈતન્યનો કબજો લે છે, અથવા તો તેનું મનુષ્યત્વ પ્રજુત્વને પ્રતિબિંબિત કરે છે, અથવા પ્રજુત્વને મનુષ્યજાતિમાં લાવવાના પ્રવાહની ગરજ તેવા માણસો સારે છે આ વિચાર કેટલાક આધ્યાત્મિક અનુભવોના પાયા ઉપર રચાયેલો છે. મનુષ્યનો અવતારમાં વિકાસ થાય છે

તેને, પરિણામે મનુષ્યની પરિમિત વ્યક્તિનો લાભ થાય છે. અનંત વિરાટમાં અથવા પરાત્પર પુરુષમાં આત્મા પોતાનું વ્યક્તિત્વ ગુમાવે છે. ગીતામાં “ દક્ષમૃત ” આત્મા બ્રહ્મસ્વરૂપ ધારણ કરે છે એવું કહેવામાં આવ્યું છે એટલે આત્મા શ્રીકૃષ્ણમાં જીવે છે પરંતુ, આત્મા પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ થાય છે એવું કોઈ પણ સ્થળે કહેવામાં આવ્યું નથી. ગીતામાં જીવને પ્રભુનો અંશ કહેવામાં આવ્યો છે.

મમૈવાંશો જીવલોકે જીવમૃતઃ સનાતનઃ ।

(અ. ૧૫. શ્લો. ૭)

“ મારો સનાતન અંશ મનુષ્યજાતિમાં જીવરૂપે દર્શ્ય કરી રહ્યો છે ” એ પ્રમાણે બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થવી એ મનુષ્યનો પ્રભુમાં વિકાસ થાય છે તેનું એક આવશ્યક પગથીયું છે, પરંતુ પ્રભુ અવતાર રૂપે મનુષ્યમાં આવવાની ક્રિયા કરે છે તે જુદી છે. વધારેમાં વધારે માણસ પોતે બૌદ્ધભાવ, ક્રાઈસ્ટ-ભાવને પ્રાપ્ત કરે છે પરંતુ તે અવતાર નથી.

એ જનવા જોગ છે કે મનુષ્ય હવે જન્મ્યાબ્યા પ્રમાણે અવતારનું ચૈતન્ય પ્રાપ્ત કરવાને પ્રયત્ન કરી સફલ થાય તેની સાથે સાથે પ્રભુ મનુષ્યના જુદાં જુદાં કારણોમાં આવિર્ભાવ પામે એટલે પ્રભુ એવા મનુષ્યના સ્વભાવમાં, મનમાં, પ્રાણમાં અથવા શરીરમાં દર્શ્ય કરે એ શક્ય છે, એને આપણે અંશાવતાર તરીકે ગણી શકીએ. પ્રભુ પ્રત્યેક પ્રાણીના હૃદયમાં વસે છે પરંતુ તે માયાથી આચ્છાદિત રહે છે. અસારે પણ આપણા ચૈતન્યની આંતર-શૂનિકામાં-સ્વરસોક-અથવા સ્વર્ગલોક એવું જેને નામ આપવામાં આવે છે તેમાં આપણો જીવ અને ઈશ્વર જન્મે અદ્વૈત પામેલા હોય છે. કેટલાક ધર્મમાં એ મતને પિતા અને પુત્ર + એ સંગ્રાથી દર્શાવવામાં આવે છે. પ્રભુ અને મનુષ્ય જન્મે દ્વિત્વ માયા રૂપી કુમારી માતાના પુત્રો તરીકે કેટલાક ધર્મોમાં વર્ણવ્યા છે તેનું પણ એ જ રહસ્ય છે. ખ્રિસ્તીધર્મમાં, જે અવતારવાદની સંજ્ઞા છે તેનું, રહસ્ય પણ એ જ છે.

+ ખ્રિસ્તીધર્મમાં મેરી-કાઇસ્ટની માતા, પ્રભુ અને કાઇસ્ટ એ ત્રણે-નિપુટીને પૂજવામાં આવે ■ એને Doctrine of Divinity કહેવામાં આવે છે

એમાં ત્રિપુટીનો સિદ્ધાંત માન્ય કરવામાં આવ્યો છે પિતા પ્રભુ-મનુષ્યના આધ્યાત્મિક સ્વર્ગમાં છે, ગીતા જેને જીવ કહે છે તે પુત્ર રૂપે જગતમાં મનુષ્યશરીર ધારણ કરી અવતરે છે; અને પવિત્ર આત્મા-લક્ષ્મણ શુદ્ધ ચૈતન્ય-એ બનેલી એકતા કરે છે. બાઈબલમાં આપણે ચૈતન્ય * જીસસના ઉપર ઉતરવું હતું એવું વાંચીએ છીએ, અને એના આવવાથી મનુષ્યમાં દેવત્વ પ્રગટતું.

પરંતુ પુરુષોત્તમ ભાવ પોતે જ મનુષ્ય શરીરમાં પ્રકાશી અને જીવ ભાવનો તેમાં કેવળ લય થાય એ પણ શક્ય છે શ્રીચૈતન્યના સમકાલિન શોકોમાં એવું પરિવર્તન થતું હતું એમ જણાવે છે. સામાન્ય રીતે શ્રીચૈતન્યની ભક્તિમાં શોધાનો મધુરભાવ રહેતો અને પોતે પ્રભુત્વનો સ્પષ્ટ ઇન્કાર કરતા. પરંતુ જ્યારે ભાવ આવતો ત્યારે પોતે પ્રભુભાવે આચાર કરતા, અને તે પ્રમાણે બોલતા. એ પ્રમાણે પ્રભુભાવ સતત જાગ્રત રહે અને મનુષ્યત્વ એ પ્રભુને કાર્ય કરવાનું સાધન માન્ય થઈ રહે તો આગળ જે અવતાર વિશે કહેવામાં આવ્યું છે તેવો અવતાર થયો ગણાય. અર્થાત્ મનુષ્ય પોતાનામાં અવતારને ઉતારે એ મત પ્રમાણે અવતાર થયો ગણાય એ વિચાર આપણને શક્ય તો લાગે છે. માણસ ચૈતન્ય દ્વારા પ્રભુ જોડે એકતા કરી શકે અને પોતે પ્રભુનું હથિયાર છે એવી ભાવના સતત જાગ્રત રાખી શકે તો પછી પ્રભુ તેના પ્રત્યક્ષમાં મનુષ્યના સર્વ કરણોમાં પોતે પરાવર્તન પામે એ અશક્ય નથી એ પ્રમાણે પ્રભુનું કાર્ય થાય તો તે મનુષ્ય પ્રભુત્વમાં ઉન્નત થવાથી નહિ પરંતુ પ્રભુનો મનુષ્યમાં અવતાર થવાથી જ થયું ગણી શકાય.

પરંતુ, શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા તો એ મતથી પણ આગળ વધે છે. ગીતા તો પ્રભુ પોતે જ અવતાર ધારણ કરે છે એવો મત ધરાવે છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પોતાના અનેક જન્મો થઈ ગયા છે તેના વિશે પણ ગીતામાં સ્પષ્ટ રીતે બોલે છે. વળી મનુષ્યમાં કાર્ય કરનાર અવતારરૂપે નહિ પરંતુ સર્વ મુદ્દિનો સરજનદાર પ્રભુ પોતે બોલે છે એમ પણ આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ છીએ. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે

* The Descent of Holy Ghost-પવિત્ર આત્માનું અવતરણ એ બતાવવામાં આવે ॥

અજોડવિસન્નવ્યયાત્મા ભૂતાનામોશ્વરોડપિ સન્ ।

પ્રકૃતિં સ્વામધિષ્ઠાય સંભવાન્ધ્યાર્તમમાયયા ॥

(અ. ૪. શ્લો. ૬.)

જો કે હું જન્મ વિનાનો છું, અને સર્વ પ્રાણીઓનો પ્રભુ છું તોપણ હું આત્માની માયાથી મારી જતને ઉત્પન્ન કરું છું.

કેવી રીતે? “પ્રકૃતિં સ્વામધિષ્ઠાય” પ્રકૃતિનાં સર્વ કાર્યોનું અધિષ્ઠાતાપણું ધાન્ય કરીને, અર્ધિં મનુષ્ય અને તેમાં વિભૂતિ કે અવતારનું કાર્ય છે જ નહિ. અર્ધિં તો પુરુષોત્તમ બાવે પ્રભુ પોતે જ પોતાની પ્રકૃતિમાં કાર્ય કરી રહ્યા હોય એમ સ્પષ્ટ જણાય છે અવતાર પોતે પ્રકૃતિથી પર રહી કાર્ય કરે છે. મનુષ્યની પ્રકૃતિમાં તે અવ્યક્ત રહી પડદા પાછળથી કાર્ય કરે છે. અવતારમાં તે પોતે અકત સ્વરૂપે કાર્ય કરે છે. અવતારમાં પ્રકૃતિ પોતાના પ્રભુની સત્તામાં હોય છે અને અવતાર તેને પોતાની આજ્ઞાથી સંચાલીત કરે છે. અર્ધિં મનુષ્યત્વની અંદર અવતારનો આવિર્ભાવ થાય છે એવો ભાસ નથી, કારણ કે પ્રભુ-સ્વામ પ્રકૃતિમ્-પોતાની જ પ્રકૃતિનો આધાર લઈ જન્મ ધારણ કરે છે.

ઉપર જણાવ્યો તે મત માણસની શુદ્ધિમાં ઉતરવો મુશ્કેલ છે. પ્રથમ તો અવતારનું કાર્ય બેવડું છે. તે દેવી અને માનુષી બન્ને એક સામકું હોય છે એટલે મુશ્કેલી નકે છે. પ્રભુ પોતે મનુષ્યત્વનાં સર્વ બંધનો સ્વીકારે છે, અને તેમને પ્રભુત્વનાં સાધનરૂપ બનાવે છે અને તેમના દ્વારા પ્રભુભાવ, દિવ્યકર્મો કરી જતાવે છે. એ પ્રમાણે ન કરે તો અવતારનો હેતુ સિદ્ધ થાય નહિ. અવતારનો એક હેતુ તો એ જ છે કે સધળાં બંધનો છતાં પણ મનુષ્યજન્મને દિવ્યજન્મ અને દિવ્યકર્મના સાધન તરીકે વાપરી શકાય છે. વળી પ્રભુભાવ સાથે મનુષ્યની પરિમિત ચેતન્ય શક્તિ પણ અસંભવિત નથી એ પણ જતાવી આપવા મારે અવતાર થાય છે. માણસ પોતાની પવિત્રતા, પ્રેમ, શુદ્ધિ શાંત વગેરે શક્તિઓનો વિકાસ કરી તેમને પ્રભુના પ્રત્યે બર્ધ બર્ધ શકે છે અને તે પ્રમાણે પોતાનામાં

રૂપાંતર પ્રગટાવી શકે છે તે પદ્ધતિ બતાવવી એ પણ અવતારનું કાર્ય છે,* અવતાર પોતાનું કાર્ય અમાનુષી અને ચમત્કારીક રીતે જ કરે તો પછી આ હેતુ કદી પણ સિદ્ધ થાય. એ પ્રમાણે ચમત્કાર કરનાર જાદુગરનો અવતાર તો જગન્મા અર્થ વિનાનો અને મિથ્યા થઈ જ પડે. ઉપરના વાક્યનો એવો અર્થ નથી કે કોઈ અવતાર કદી પણ દિવ્યશક્તિઓ અથવા આધ્યાત્મિક ચમત્કાર જેવાથી થાય છે તેવી શક્તિઓ વાપરે જ નહિ. ક્રાઈસ્ટે એ પ્રમાણે માંદા માણસોને સાગ્ન કરેલા હતા પરંતુ એ બધી ચમત્કાર જેવી શક્તિઓ પણ માણસને સાધ્ય છે, પણ અવતારની મદદતાનું ખરૂં કારણ એવી ચમત્કાર કરવાની શક્તિમાં નથી એ તો નિર્વિવાદ છે. તેમજ અવતારનું આખું ઝન એવા ચમત્કારથી જ ભરેલું હોય તો પછી તેનો ઉપયોગ પણ નથી. જગત્માં જાદુગરની પેઠે આશ્ચર્યજનક ચમત્કારો કરવા માટે અવતાર જન્મ ધારણ કરતો નથી. તે મનુષ્યજાતિના દેવી ઉપચારક, ધન્યવંશી છે. તે મનુષ્યની સમીપ દિવ્ય દક્ષત મૂકવાને આવે છે. સામાન્ય માણસ પેઠે એને પણ સારીરિક દુઃખો ભોગવવાં પડે છે જે પ્રમાણે જીસસ ક્રાઈસ્ટને કરવું પડ્યું હતું તે પ્રમાણે. અને તે જ દુઃખોથી પર થવાનું પણ તેણે છુદ્ધ ભગવાનની પેઠે બતાવી આપ્યું જોઈએ. કોઈ તર્કવાદી માણસ જીસસ ક્રાઈસ્ટને એમ કહે કે “જે તું અવતાર હો તો કોસ ઉપથી નીચે આવ” તો તે પોને વગર રહમતે દલીલ કરે છે. અથવા તો કોઈ એમ કહે કે અવતારનું શરીર સામાન્ય માણસની પેઠે વ્યાધિથી નાશ પામ્યું માટે તે અવતાર જ ન હતો તો તે દલીલ પણ સત્ય નથી અવતાર દુઃખ, વ્યાધિ વગેરે બધો સ્વીકારે છે કારણ કે તેમનાથી પર થવાનો માર્ગ તેમને સ્વીકારવાથી જ બતાવી શકાય છે અવતાર પોતે દુઃખ વગેરેથી પણ અસાધ્ય ચમત્કાર વાપરીને થતો નથી પરંતુ મનુષ્યજાતિની સંસ્કૃતિની દયા પ્રમાણે તે વર્તન કરે છે.

*ક્રાઈસ્ટના ઇતરમાં જાનન ચમત્કારનું વર્ણન આવે છે અલગ, તેમાં ક્રાઈસ્ટનું પ્રભુત્વ સિદ્ધ થાય છે એવું ખ્રિસ્તી યોકો માને છે, પરંતુ આપણા દેશમાં ચમત્કારો બાળીકા છે તોપણ અવતારની કિમ્ત ચમત્કારો પરથી અમાની નથી, આધ્યાત્મિક દયા ઉપરથી તે અકાવ છે.

હવે પ્રથમ એ રહે છે કે અવતાર મન અને શરીર કેવી રીતે ધારણ કરે છે? ધારણ કે શરીર અને મન કાંઈ એકદમ ઓગિંતા આપોઆપ ઉત્પન્ન થઈ જતાં નથી એમને તો કલ્પાતિ-કમવિકાસના કર્મવિપાકના નિયમે લાગુ પડે છે. આપણે આગળ જોયું તો છે કે ગીતા અવતારને એક આધ્યાત્મિક જનાવ ગણે છે. અને અવતાર રૂપે પણ પ્રભુ પોતે જ જન્મે છે, તોપણ માનવી શરીર તો તેને ધારણ કરવું જ પડે છે. હવે, અવતારનું પોતાનું મન અને તેનું શરીર કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયા છે? જે આપણે એમ માની લઈએ કે પ્રકૃતિ પોતે પ્રાણશક્તિની મદદથી અવતારનું શરીર જનાવે છે અને જીવની જડા પણ મદદ લેતી નથી તો આ બાબત ઘણી સરળ જની જાય છે. શુદ્ધ અને બળવાન શરીર અને મન વશપરંપરાની પ્રણાલીથી તૈયાર કરવામા આવે છે અને અવતાર તે શરીર અને મનનો ઉપયોગ કરે છે, એવો એનો પણ નિકાલ થાય. પરંતુ ગીતા પોતે જ હિંમનજેર પુનર્જન્મનો વાદ અવતારને લાગુ પાડે છે. હવે પુનર્જન્મના વાદ પ્રમાણે તો જન્મ ધાન્ડ કરનાર જીવ પોતે જ પોતાનાં કર્મથી પોતાનું મન અને શરીર તૈયાર કરે છે. આત્મા પોતે જ પોતાનું શરીર તૈયાર કરે છે, શરીર ગમે તેમ આપોઆપ આત્માને માટે જનાવવામા આવતું નથી. સારે શું આપણે એ પ્રમાણે ધારણ કે પ્રત્યેક યુગમાં (યુગે યુગે) તે જમાનાને લાયક શરીર અને મન અવતાર પોતે જ જૂતકાલના જન્માનુસાર જનાવી લે છે? અને એ પ્રમાણે સતત જન્મો જ કરે છે? કેટલાક લોકો વિચિત્રતા કહી અવતારની સમગ્રતિ એ પ્રમાણે આપે છે. પ્રથમ વિષ્ણુએ મગ્ધ, કચ્છ વગેરે પ્રાણિનો અવતાર ધારણ કર્યો ત્યાર પછી વરાહ વગેરે અર્ધમનુષ્ય અને અર્ધ પ્રાણિનો અવતાર લીધો. વામનરૂપે તેમણે મનુષ્યત્વનું લઘુત્વ પ્રાપ્ત કર્યું અને ત્યારપછી ધૃતરાષ્ટ્રમરૂપે તેમણે આસુરિ સ્વભાવનો આધિભાવ કર્યો ત્યારપછી શુદ્ધ સાત્વિક વૃત્તિવાળા રામ રૂપે મનુષ્યાવતાર લીધો અને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિવાળા બુદ્ધ ભગવાનનો અવતાર ત્યાર પછી થયો. હેવટ સંપૂર્ણ પ્રજાબાધક મનુષ્યત્વ ધારણ કરી તેમણે કૃષ્ણનો અવતાર લીધો. હેન્દ્રો અવતાર કૃષ્કિ અવતાર છે. જે શ્રીકૃષ્ણનું આરબેયું કાર્ય સંપૂર્ણ કરવા માટે આવે છે. આ પ્રમાણે માની લેવું એ ઘણું જ વધારે પડતું લાગવાનો સંભવ તો છે પરંતુ ગીતાની ભાષા જોતા આપણે એ અનુમાન દારવું જોઈએ એમ લાગે છે. અથવા

તો ગીતા એ પ્રશ્નનો સ્પષ્ટ નિકાલ કરતી નથી માટે, આપણે સ્વતંત્ર યુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી જુલે એનો નિકાલ કરવાને પ્રયત્ન કરવો જાઈએ. પ્રથમ વિચાર તો એ છે કે અવતારનું શરીર, શું પોતાની પ્રગતિ કરતો કરતો તૈયાર કરે છે, પરંતુ જન્મ ધારણ કરતાં જ અવતાર તેમાં કાર્ય કરવા માંડે છે. અથવા તો ગીતામાં ચતુષ્તયમનવઃ । અર મનુષ્યોમાથી એક મનુ શરીર અને મન તૈયાર કરે છે અને તેમાં અવતાર જન્મ લે છે. પરંતુ આ બધી અટકળો દરવી એટલે આધ્યાત્મિક અનુભવોની દુનિયામાં માથું મારવા જેવું જ ગણાય. આજકાલના સોડોનાં મન હજુ એ દિશામાં જતાં ગમરાય છે. તોપણ એકવાર તમે અવતારની સકયતા સ્વીકારો એટલે એ બધા પ્રદેશોમાં અગત્યે પણ તમે પગ માંડશો જ છે એમાં સંશય નથી. અને આપણે દૈવ પક્ષે તેમાં ચાલવાની પણ હિંમત બીકવી પડશે.

ગીતામાં તો અવતારવાદ સ્પષ્ટ રીતે ખૂલેલો છે. આપણે તેનું વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું છે દારણ કે તેની સાધ્યતા, પદ્ધતિ, કાર્ય, હેતુ, વગેરે જાણવામાં મનુષ્યના મનને અને તેની યુદ્ધિને કષ્ટ કષ્ટ મુશ્કેલીઓ આવવાનો સંભવ છે તે સ્પષ્ટ રીતે જાણવાની જરૂર છે. ખરું છે કે સ્થૂળ અવતાર ગીતામાં બહુ આગળ પડતો નથી તોપણ તેનું ચોક્કસ સ્થાન તો ગીતામાં જરૂર છે. ગીતામાં તો વિશ્વતિને અવતાર પોતે દોરી રહ્યો છે. મનુષ્યત્વની ઉત્તમ દશા તો અજુનિ-વિભૂતિએ-પ્રાપ્ત કરી છે પરંતુ તેમાંથી મુક્ત કરી તેને દિવ્યજન્મ અને દિવ્યજ્ઞ પ્રત્યે અવતાર રૂપ શ્રીકૃષ્ણ દોરે છે. મનુષ્યત્વમાંથી પ્રેક્ષ્યમાં માણસને લઈ જવાનું આધ્યાત્મિક કાર્ય વધારે અગત્યનું છે. દરેક માણસના અંતરમાં જુદા, કાઠિન્ય, કૃષ્ણનો અવતાર થાય તે વધારે અગત્યનું છે તે છતાં જાણજીવન અંતરની પ્રગતિ માટે અગત્યનું છે તે પ્રમાણે જાણ સ્વરૂપે-સ્થૂળ રૂપે-અવતાર થવો તે પણ છેક નજીવો બનાવ નથી. જાણ સ્વરૂપે અવતારની પૂર્ણતા અંતર ચેતન્યની પૂર્ણતામાં સદાય કરે છે. અને જાણ-સ્થૂળ પૂર્ણતાને લીધે પ્રજાત્ય પૂર્ણ શક્તિસહ ઉત્તમોત્તમ રીતે-પ્રકાશે છે. એ બે સકયતાઓ વચ્ચે પ્રશ્ન પોતે મનુષ્યજાતિમાં યુગે યુગે ગતિ કરી રહ્યો છે.

પ્રકરણ ૧૨ મું. (ચાલુ.)

અવતાર અને દિવ્યકર્મ.

૩.

અવતારનો હેતુ અને કાર્ય.

અવતાર જગતમાં જે કાર્ય કરવા માટે આવે છે તેની પણ જે બાબતો હોય છે. તેના કાર્યને સ્થૂળ દિશા પણ હોય છે, જેથી બાહ્યજગતમાં ધર્મની સંસ્થાપના અને ધર્મનું રક્ષણ થાય છે. સમગ્ર મનુષ્યજાતિની પ્રગતિનો પ્રયત્ન અધોગતિ પામતો અટકીને ઉન્નતિએ ચડે એ અવતારનો હેતુ હોય છે. અવતારનું સૂક્ષ્મ આધ્યાત્મિક કાર્ય વ્યક્તિ અને સમાજનું ચેતન્ય-ચિત્ત-શક્તિનો વિકાસ કરવામાં અને મનુષ્યના આત્મામાં દેવી શક્તિ ઉત્પન્ન કરી ચેતન્યનો વિકાસ કરવામાં સહાય આપવામાં સમાયલું છે. સામાન્ય માણસો જરૂરીઆત અને ઉપયોગીતાની દૃષ્ટિએ એમ માને છે કે અવતાર કેવળ અણીને પ્રસંગે મહાન્ કાર્ય કરવા માટે જ આવે છે. પરંતુ એ વિચાર તદ્દન ખરો નથી. કર્મ અને બદાલો અથવા પ્રસંગોમાં પોતાનામાં કંઈ જ મહાન્ સત્ય સમાયલું હોતું નથી. પરંતુ જે શક્તિના તેઓ પ્રતિનિધિ છે-જે શક્તિના તેઓ સૂચક છે તેને લીધે અને જે મહાન્ આદર્શને તેઓ જીવનમાં પ્રત્યક્ષ કરે છે તેને ખાતર કર્મ તથા પ્રસંગોની ક્રિમન અંકાય છે.

જે કટોકટીને પ્રસંગે અવતાર જન્મ ધારણ કરે છે તે સ્થૂળ દૃષ્ટિએ તો સ્થૂળ ફેરફારોના સમૂહ તરીકે જ દેખાય છે, પરંતુ તે અણીના પ્રસંગોના સૂક્ષ્મ અર્થ આધ્યાત્મિક હોય છે, કારણકે એવા બનાવ પછી માણસનો આત્મા નવોન દિશા પ્રત્યે વહે છે, અણીના પ્રસંગે અધોગતિના બળોનો પરાજય કરે છે. એવા મહાન્ પરિવર્તન માટે દેવી શક્તિની જરૂર છે, જે આધ્યા-

ત્રિક શક્તિ શરીરમાં કાર્ય કરે છે, તે ચિત્ક્રિતના પ્રમાણમાં દૈવીશક્તિમાં વધારો થઈ શકે છે, "અર" જોતાં જે ચૈતન્ય શક્તિ કાર્ય કરે છે તેના પ્રમાણમાં બળનો આવિર્ભાવ થાય છે એટલા માટે જ દૈવીશક્તિ-અવતારની જરૂર છે. જ્યારે ફક્ત માનસિક અથવા વ્યવહાર ફેરફાર કરવાના હોય છે ત્યારે અવતારની જરૂર નથી. એવું આધ્યાત્મિક પરિવર્તન કરવા માટે ચૈતન્યનો વિકાસ કરવાની જરૂર છે, એવી શક્તિવાળી દિવ્ય વિભૂતિઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેમને લીધે મનુષ્યનો આત્મા તાત્કાલિક ઉચ્ચભૂમિકાને પ્રાપ્ત કરે છે. એવું પરિવર્તન કરવા માટે વિભૂતિઓ માનવ જાતિને દોરે તોપણ બસ છે. એવા પરિવર્તનનું નેતાપણું વિભૂતિઓ લઈ શકે છે, યુરો-પખંડના ક્રિસ્ટિયનમાં Reformation (રીફોર્મેશન) અને ક્રાન્તીની રાજ-ક્રાંતિ એવા પરિવર્તનો હતાં. એનાઓ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ કંઈ બહુ મહાન ગણી શકાય નહિ. તે બનાવો શુદ્ધિપ્રધાન અને વ્યવહાર હતા. એમાંના પ્રથમ ધર્મના વિષયમાં અને બીજા સામાજિક અને ગૃહસ્થીય ક્ષેત્રમાં પરિણામકારક થયો છે. એ પરિવર્તનોને લીધે જે પરિણામ આવ્યાં તે પણ માનસિક અને ક્રિયાત્મક હતા, આધ્યાત્મિક ન હતા. જ્યારે પરિવર્તનનું બીજું આધ્યાત્મિક હોય છે ત્યારે અંશાવતાર કે પૂર્ણાવતાર રૂપે પ્રજાના મનુષ્યના સ્વભાવ પ્રગટે છે, તેને અવતાર કહેવામાં આવે છે.

ગીતાના અવતારના 'બ્રહ્મકર્મ'ને "ધર્મ સંસ્થાપના" એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. યુગે યુગે જ્યારે ધર્મ હોય થાય છે, તેની અધોગતિ થાય છે, અને અધર્મનું પ્રમળ વધે છે અને તે સર્જન થાય છે ત્યારે અવતાર આવે છે અને પાછો ધર્મની સ્થાપના કરે છે. એ ધર્મ અને અધર્મની ભાવનાઓના પ્રતિનિધિરૂપ ક્રિયાઓ અને આજ્ઞાઓ હોય છે, એટલે જ્યારે અવતાર થાય છે ત્યારે સાધુઓ અથવા ધર્મ પ્રત્યે વૃત્તિ-વાળાઓનું અધર્મોચ્છેદન રક્ષણ કરવાનું કાર્ય તે કરે છે. એ સંબંધમાં ગીતા જે ભાષા વાપરે છે તેના સંકુચિત અર્થ અદ્યક્ષ કરીને, આપણે અવતારનો ખરેખરો આધ્યાત્મિક અર્થ ગુમાવી બેસીએ એવો સંભવ છે. "ધર્મ" શબ્દનો અર્થ એક થતો નથી. એના અર્થમાં તો નીતિ, વ્યવહાર, તત્ત્વજ્ઞાન, પંથ, સંપ્રદાય અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ વગેરે સર્વે

વિચારોનો સમાવેશ થાય છે. નીતિની દૃષ્ટિએ ઐતે અર્થ સિદ્ધાંતનું પાલન અથવા નૈતિકજીવન થાય છે. વ્યવહાર બાબતમાં સામાજિક અને રાજકીય જીવનમાં ન્યાયનું પાલન એવો થાન છે, કેટલીક વાર સમાજના નિયમોનું પાલન-ચાલતા આવેલા રિવાજને માન આપવું એવો પણ અર્થ કરવામાં આવ્યો છે. ઉપર જણાવેલા અર્થમાંનો એક પણ અર્થ આપણે ગ્રહણ કરીએ તો અવતાર પ્રવચનમાં માણસોના રક્ષણને માટે થાય છે અને પાપીઓનો નાશ કરે છે. એ કાર્યથી મનુષ્યજાતિમાં નીતિની ધારણ-હાંકી જળવાઈ રહે છે.

ઉપર આપેલી સ્કમનુતિ પ્રમાણે સામાજિક, પૌરાણિક દૃષ્ટિએ કૃષ્ણાવતાર થવાનું કારણ એમ જણાવવામાં આવે છે કે પાપરત્તિપ્રધાન દૈત્યોનાં (દુર્યોધનાદિ) એટલું બધું બળ વધી ગયું અને એમણે એટલો ઘોર અન્યાય કરવા માંડ્યો કે તેથી પૃથ્વી ભારથી પીડાવા લાગી અને તેણે ભગવાનને પોતાનો ભાર હલકો કરવા માટે વિનંતી કરી. એ પ્રમાણે વિષ્ણુ ભગવાને શ્રીકૃષ્ણનો અવતાર ધારણ કર્યો અને ચાંડોને મુક્ત કરી દૈત્યોનો સંહાર કર્યો. વિષ્ણુના બીજા અવતારોનાં કારણો પણ એ જ પ્રમાણે આપવામાં આવે છે. રામચંદ્રનો જન્મ રાવણનો અધર્મો નુકસર્ન અટકાવવા માટે, પુરુષરામનો અવતાર કનિષ્ઠ લોકોનો અનાચાર અને ગર્વ અટકાવવા માટે, અને વામનનો અવતાર બળી રાક્ષસની સત્તા અટકાવવા માટે થયો હતો. ઉપર જણાવેલી દલીલો આપવામાં આવે છે તોપણ અવતારનું ખરૂં કારણ વ્યવહાર નીતિનું રક્ષણ અથવા રાજકીય કે સામાજિક પરિવર્તન માન નથી. અવતારના આધ્યાત્મિક હેતુને એમાં સમાવેશ થઈ જતો નથી. વળી જો બાહ્યકર્મ ઉપરથી જ અવતારત્વ સિદ્ધ થાય તો ભગવાન જોતમ છુદ્ધ અને છસસ ક્રાઈસ્ટ જેમણે જગતમાં વિનાશ કર્યો નથી તરંગ મનુષ્યના આત્માને નવીન આધ્યાત્મિક સંદેશ આપી દેવી આત્મગાન અને આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કારને માર્ગ બતાવ્યો છે તેમને આપણે અવતારમાંથી બાદ કરવા પડે.

“ધર્મ” ને આપણે આધ્યાત્મિક કે ધાર્મિક અર્થમાં વાપરીશું તો આપણને અવતારનું રહસ્ય ઘૂર્ણ જણાઈ આવશે. પરંતુ અવતારનું બાહ્યકર્મ તેથી વિપ્રત્યુષ્ટ પડી જશે. અર્થાત્ અવતારના જન્મમાં આપણને તેનું બેવડું કાર્ય

૨૫૨ જાણીએ આવે છે પ્રથમ તો તે પ્રભુનું કાર્ય મનુષ્યજાતિમાં કરે છે, અને દિવીશક્તિ બંને રીતે પોતાનું કાર્ય સફળતાથી બજાવે. પ્રથમ તો આત્માની આધ્યાત્મિક પ્રગતિની દિશામાં તે સફળતા મેળવે છે, અને બીજી કે બાહ્યજીવનમાં પશ્ચિર્વર્તન લાવી મૂકે છે.

અવતાર દુનિયામાં મહાન આધ્યાત્મિક મુરુ તરીકે ક્રાઇસ્ટ અથવા છુદ્દની પેઠે પણ જન્મ ધારણ કરે તોપણ એના કાર્યને પરિણામે એના આર્થિકાંત્ર પડી પણ કેવળ નૈતિક નહિ પરંતુ સામાજિક અને બાહ્યજીવનમાં પશ્ચિર્વર્તન થાય છે એ પ્રમાણે ન થાય તો બાહ્યજીવનમાં દિવ્યજીવન દિવ્યશક્તિના દૃષ્ટાંતરૂપે રામ કે કૃષ્ણની પેઠે અવતાર જન્મ ધારણ કરે તોપણ એવા અવતારના આવાગમનથી માણસજાતના આત્માને હમેશાં મારે પ્રગતિ કરવાને પ્રેરણા મળે છે. અહિં આપણે એક ખાસ બીતાની નોંધ લેવા જેવી છે તે એ કે ઐશ્વર્ય અને ખ્રિસ્તીધર્મ બંનેની નૈતિક, સામાજિક અને વ્યવહારુ અસર તો જે માણસોએ, દેશોએ, તેનો ઇન્કાર કર્યો હતો તેમના ઉપર પણ અનિવાર્ય રીતે થયેલી છે. હિન્દુધર્મે છુદ્દનો અસ્વીકાર કર્યો તોપણ તેના ઉપર ઐશ્વર્યધર્મના નીતિભાવની ન જૂસાય એવી છાપ પડી આજકાલનો યુરોપ કેવળ નામમાં જ ખ્રિસ્તી છે, તોપણ એમના જીવનમાં માણસજાતને મારે જે સહાનુભૂતિ અને સ્વતંત્રતા, સમાનતા તથા વ્રાતુભાવના સિદ્ધાંતો તેમણે સ્વીકાર્યા છે તે ખ્રિસ્તીધર્મનું જ સમાજ, નીતિ અને રાજકીય બાબતમાં પ્રતિબિંબ છે. વળી તે કાર્ય ધણું ખર તો જે સોફા ખ્રિસ્તી ધર્મમાં નહિ માનનાર વિરોધીઓ હતા તેમણે કર્યું જે જમાનામાં એ વિચારોનો પ્રચાર થયો તેમાં તો જનસમાજે ધર્મ તરીકે ખ્રિસ્તીધર્મને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરેલો એ બધું બીજી આશ્ચર્યકારક બીના છે એનાથી ઉલટું આપણે રામ અથવા શ્રીકૃષ્ણનું જીવન લઈએ તો માલુમ પડશે કે તેમનું જીવન ઐતિહાસિક અમ્ય કરતા પણ વધારે પ્રાચીન છે, અને અત્યારના સમાજને કવિતા, દત્તકથા અને પુરાણદ્વારા તેની હકીકત માલુમ પડે છે, અને ઘણા તો તેમને દૃષ્ટાંતરૂપે પૌરાણિક વાર્તાઓમાં પણ ગણવા તૈયાર હોય છે એમના અસ્તિત્વને આપણે ઐતિહાસિક સત્ય તરીકે

સ્વીકારીએ નદિ તોપણ એમના અસ્તિત્વને આધ્યાત્મિક સત્ય તરીકે પ્રગટના અને યક્ષિતાના આત્માએ સ્વીકાર્યું છે. અને તેથી મનુષ્યજાતના ચૈતન્યના વિકાસ માટે એમની અસર ચિરસ્થાયી છે. દિવ્યકર્મ અને પ્રભુભાવ અવતારમાં અવશ્ય હોવાં જોઈએ અને સ્વૃણ કાર્ય જગતમાં પૂરું થઈ જાય ત્યાર પછી પણ અવતારની અસર તો જગતમાં રહેવી જોઈએ. અને અવતારની આધ્યાત્મિક અસર કેવળ અવતારના જીવનમાં થઈ હોય તો પરિણામે જનસમાજના વિચારમાં, વ્યવહારમાં, આચારમાં અર્થાત્ સમાજના બાહ્યજીવનમાં, તેની અસર જણાવી જોઈએ.

ગીતાનો અર્થ બરાબર સ્પષ્ટજવા માટે આપણે ‘ધર્મ’ નો અર્થ ધૃત્તિ વિશાળ ક્ષેત્રે જોઈએ. આંતર અને બાહ્યજીવનમાં કાર્ય કરી રહેલી પ્રભુની શક્તિ મનુષ્યજાતિની પ્રગતિ માટે સંજોગો અને જીવનમાં જે ધારણે કાર્ય કરે છે તે નિયમને ધર્મ કહી શકાય. આર્યાવર્તની દૃષ્ટિએ જોતાં ધર્મનો અર્થ—પુણ્ય, નીતિ, ન્યાય, સત્ય એટલે જ યતો નથી. અન્ય મનુષ્યો સાથે, પ્રજા સાથે, પ્રકૃતિ સાથે સંબંધમાં આવે છે તે બધાનો નિયામક (Governor) જે જે દૈવી સિદ્ધાંત—તે બધા સંબંધોનો અધિષ્ઠાતા જે દૈવી નિયમ તેને ધર્મ કહી શકાય. એ ધર્મ, કર્મ અને આંતરજીવન, બન્નેમાં વ્યક્ત થાય છે. જગતના સર્વ બંધોનો તે નિયામક છે. ધર્મ—ધૃતિ એટલે ધારણ કરવું, પકડી રાખવું તે—એટલે આપણે જોને પકડી રાખીએ છીએ તે અને જે આપણી આંતર અને બાહ્યક્રિયાઓને ધારણ કરે છે. “ધર્મ” નો મૂળ * અર્થ તો “આપણા પોતાના જીવનમાં જે અનિવાર્ય રીતે કાર્ય કરી રહેલો સિદ્ધાંત છે તે” એવો પણ થાય. પ્રત્યેક વ્યક્તિને, સમાજને, પ્રજાને તેને પોતાનો ધર્મ હોય છે. વળી બીજું આપણામાં પ્રભુભાવ—દૈવીપ્રકૃતિ—આવિર્ભાવ પામવા પ્રયત્ન કરી રહી છે. એ અર્થમાં ધર્મ એટલે આપણા આંતરમાં એ પ્રકૃતિ જેનાથી વિકાસ થાય તે નિયમ એવો થાય. વળી ત્રીજી બાબત એ છે કે આપણા વિચારો, કર્મ અને

* અગ્નિનો ધર્મ છે કે જાળવવું. ત્વા આજ્ઞા ધર્મનો અર્થ અનિવાર્ય શુભ કે ને શુભથી અતિરિક્ત તે વસ્તુનો પચાવ જ ન થઈ શકે એવો થાય. તેના માણસનો પણ ધર્મ છે કે તેણે પ્રભુત્વ મેળવવું

સંબંધીનો નિભાયક સિદ્ધાંત હોય તેને ધર્મ કહી શકાય. કારણ કે તેનાથી આપણો પોતાનો અને મનુષ્યજાતનો વિકાસ પ્રભુમયજીવન પ્રત્યે કરવામાં સદાય મળે છે.

પણ ખરું ધર્મને સનાતન અને અચળ માનવામાં આવે છે. અવ્યય ધર્મનાં મૂળતત્ત્વો સનાતન અને અચળ હોય છે. પરંતુ તેના સ્વરૂપોમાં, બાહ્યાચારમાં હમેશાં વિકાર થયા કરે છે. કારણ કે માણસ આદર્શને જે મૂળતત્ત્વને પામી શકતો નથી. પરંતુ વધારે ને વધારે ઉચ્ચ ભાવના પ્રત્યે પ્રેરાય છે, અને ક્રમે ક્રમે વિકાસ પામે છે. એ વિકાસમાં જેટલી વસ્તુઓ આપણને મદદ કરે તે, બધાનો ધર્મમાં સમાવેશ થાય. અર્થાત્ જેનાથી દૈવી વિશુદ્ધિ, વિચાળતા, પ્રેમ, મુક્તિ, શક્તિ, અનંદ, એકતા, સૌંદર્ય વગેરેમાં આપણો વિકાસ થાય તેને ધર્મ કહી શકાય. એના વિશ્વમાં આપણી પ્રગતિની આડે આવનાર જે વિરોધી તત્ત્વો છે તે બધાનો અધર્મમાં સમાવેશ થાય છે, અર્થાત્ અશુદ્ધિ, અપવિત્રતા, સંકુચિતપણું, અજ્ઞાન, નિર્જાણતા, નીચતા, દેવભાવ, દુઃખ વગેરે સમગ્ર માણસે પોતાની પ્રગતિ કળા માટે પાછળ મૂકવું જ જોઈએ. એ બધું અધર્મ છે. અધર્મની વૃત્તિ પાપ, અજ્ઞાન અને તમોગુણ પ્રત્યે હોય છે. એ બન્ને વચ્ચે સનાતન યુદ્ધ ચાલ્યા કરે છે અને જ્ય પરાજયનું લોભક એકથી બીજા બાજુ આદોષન ખાયા કરે છે, અને ધડીમાં ધર્મનો ને ધડીમાં અધર્મનો નિજય થયતો જણાય છે. વેદમાં દિતિ અને અદિતિના પુત્રો વચ્ચે યુદ્ધ થયું અને દેવ અને અસુરના ઝગડાના રૂપમાં તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પારસી-ધર્મમાં તેને અદુર્મઝ અને અદઠિમાન વચ્ચેનાં યુદ્ધથી સૂચકથી વર્ણવવામાં આવે છે. કેટલાક પ્રભુ અને સેતાનનો ઝગડો કહી તેને વર્ણવે છે.

અવતારનું કાર્ય. ઉપર જણાવેલી અસરો પર આધાર રાખે છે. બૌદ્ધમત પ્રમાણે અધર્મથી જન્મવાને ચિપ્પ ત્રણ શક્તિનો આશ્રય લે છે. ૧ ધર્મ. ૨ સંધ અને ૩ બુદ્ધ. ખ્રિસ્તીધર્મમાં પણ ૧. ખ્રિસ્તીધર્મ. ૨. ચર્ચ અથવા પંથ. ૩. જીસસ ક્રાઇસ્ટ એ જ પ્રમાણે ત્રિપુરી આવે છે. અવતારના કાર્યમાં આ ત્રણે વસ્તુઓ જરૂરની હોય એમ લાગે છે. પ્રથમ તો અવતાર પોતે ધર્મ આવે છે આત્માના વિકાસનો નિયમ

જતાવે છે, આધ્યાત્મિક ઉત્તિનો માર્ગ દર્શાવે છે, એ ધર્મમાં અધર્મમાંથી છૂટી પ્રગતિ કેમ કરવી તે જતાવ્યું હોય છે તે ઉપરાંત વ્યવહારના નિયમો તથા ખીલ માણસો સાથે આપણા સંબંધનું પણ નિયમન તેમાં જતાવેલું હોય છે. માણસજાતના પ્રત્યેક પ્રયત્નમાં સંઘર્ષક્રિત-સંઘ-પ્રત્યે આકર્ષણ મહેલું છે, અને જેઓ એકજ માર્ગે જતા હોય છે તેઓ સ્વાભાવિક રીતે જ સમાજના રૂપમાં એકત્ર થાય છે એટલે અવતાર સંઘ સ્થાપન કરે છે. જે લોકો એના વ્યક્તિત્વને લીધે અથવા એના બોધને લીધે એકત્ર થયા હોય તેમના સમાજને “સંઘ” એવું નામ આપણે આપીશું. વૈષ્ણવધર્મમાં પણ એવી જ ત્રિપુટી છે તેઓ (૧) ભાગવત (૨) ભક્ત અને (૩) ભગવાનમાં માને છે. ભાગવત એટલે વૈષ્ણવધર્મનો આધ્યાત્મિક સત્યોનો મંથ-જેમાં વૈષ્ણવમત પ્રમાણે આધ્યાત્મિક પ્રગતિનો માર્ગ જતાવવામાં આવ્યો છે, તેમ જ ભક્ત એટલે જે માણસોમાં એ ધર્મ વ્યક્ત હોય તે અને ત્રીશું ભગવાન-પ્રભુ પોતે. અવતાર દ્વેશ ત્રીશું તત્ત્વ પોતાનામાં વ્યક્ત કરે છે. અને સંઘને પોતાનું આધ્યાત્મિક જીવન આપીને માણસજાતને મોક્ષ અને અને આનંદ પ્રત્યે આકર્ષે છે.

ગીતામાં આ ત્રણે જાળતો ઘણા વિચાર અને વ્યાપક અર્થમાં લેવામાં આવી છે. ગીતામાં જે એકતા છે તે વેદાત્મિક અને આધ્યાત્મિક એકતા છે તેમાં આત્માની એકતા સમાવશી છે. સર્વમાં પોતાનો આત્મા અને પોતાના આત્મમાં સર્વનો સમાવેશ કરવાની બાનના તેમાં રહેલી હોય છે. સર્વ માનુષી સંબંધોને સામાજિક, નૈતિક અને ધાર્મિક બંધનોને તે આહીસ્થિતિમાં લઈ જાય છે. વેદાત્મિક મત પ્રમાણે એકતાનો ધર્મ છે તેમાં સમાનતા અને મુક્ત કર્મ તથા કામના રહિત સ્થિતિ મેળવવી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. પ્રભુનિયત કર્મો, પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર અને તેનું તથા આત્માનું જ્ઞાન, તેમજ પ્રભુપ્રેમ એનો તે ધર્મમાં સમાવેશ થાય છે. વળી ગીતામાં સંઘનો ભાવ પણ વ્યાપક છે, તેમાં આખી મનુષ્યજાતિનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રભુપ્રેમ અને પ્રભુપ્રાપ્તિ માટે એકત્ર થવાનો ભાવ સંઘના પાયામાં રહેલો છે. તે પણ આખી મનુષ્યજાતિને લાગુ કરવામાં આવે છે. આખી માણસજાત એ ધર્મ પ્રત્યે પ્રયાણ કરી રહી છે. પ્રત્યેક માણસ પોતાની શક્તિ

પ્રેમાણે પ્રગતિ કરેલા મથે છે. મમૈવર્તમાનુવર્તન્તે મનુર્જ્યાઃ પાર્ય સર્વશઃ
 “ સર્વ પ્રકારે માણસો, મારો જ પંથ અનુસરે છે.” એવું શ્રીકૃષ્ણ
 ભગવાન અર્જુનને કહે છે. એટલે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવા મથનાર માણસ,
 સર્વ પ્રાણીઓ જોડે એકતા કરીને, તેમનાં સુખ અને દુખોને પોતાનાં ગણીને
 મનુર્ધ્વનતિના સમગ્ર જીવનમાં જીવે છે, તે પ્રભુપ્રીત્યર્થે સર્વમય જીવન
 માળે છે અને “ લોકસંમોહ ” ના કાર્યોમા ધર્મતું સંરક્ષણ કરનારાં
 કાર્યોમાં-પ્રભુ પ્રત્યે પ્રગતિ કરવામાં સદાય કરવામાં તે મગ્નો રહે છે. અવ-
 તાર, નામ અને રૂપ ધારણ કરે છે તોપણ તે છેવટ પ્રભુનો જ પ્રતિનિધિ
 છે, પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ છે અને એના જ નામરૂપોને સર્વ માણસો બને છે.
 અવતારમાં પણ એજ મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરે છે, અહિં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન જે
 મર્ગ બતાવે છે તે પ્રભુ પ્રાપ્તિને માટે ઉત્તમ છે પરંતુ તે અતડો નથી.
 સર્વનો સમાવેશ કરનાર છે, કારણકે પુરુષોત્તમ પ્રભુમાં સર્વ અવતાર, સર્વ
 ધર્મ અને સર્વ શાસ્ત્રોનો સમાવેશ વર્ધિભય છે.

જગત્ જો બે પ્રકારના સંગ્રામનું ક્ષેત્ર છે તેના ઉપર ગીતા બાર મૂકે
 છે. આંતરવિગ્રહ અને બાહ્યયુદ્ધ. આંતરયુદ્ધના યત્નથી માણસના
 અંતરમાં છે અને ત્યા કામના અને અહંકારનો નાશ કરવાથી વિજય
 મળે છે, તોપણ ધર્મ અને અધર્મના પ્રતિનિધિ માણસોમાં પંજુ એ
 વિરોધ બહાર પડે છે, તેમા પ્રભુ અને તેની દેવી પ્રકૃતિ હમેશાં
 ધર્મને સદાય કરે છે, જ્યારે આસુરિસંપત્તિવાળા, અહંકાર પ્રધાન
 પ્રકૃતિવાળા માણસો અધર્મનો ઝુડો શરૂાવે છે. દેવાસુરયુદ્ધના
 રૂપકથી આપણા શાસ્ત્રો અને પુરાણો તો બરેલાં છે. આખા ભ્રાહ્મણ
 સાહિત્યમા આ વાત સર્વવ્યાપી છે. ધણીવાર તો મહાભારતના યુદ્ધને
 પણ એ જ રૂપકથી વર્ણવવામાં આવે છે. શ્રીકૃષ્ણ અવતાર રૂપ છે. પાંડવો
 ધર્મતું રક્ષણ કરનારા દેવતાના પુત્રો છે અને દુર્યોધન પ્રમુખ કૌરવો
 અધર્મના પ્રતિનિધિઓ છે. એવા કટોકટીના પ્રસંગમાં પણ અવતાર સીધી
 કે આડકતરી રીતે મદદ કરે છે. તે અસુરોની સત્તાનો નાશ કરે છે અને
 ધર્મના આદર્શોને પાછા ઉત્તેજીત કરે છે. વ્યક્તિના આંતરજીવનનો વિકાસ
 કરી તેનામાં પ્રભુત્વ પ્રગટાવવા માટે અને સગાજમા સત્યયુગનો સમય
 સમીપ લાવી બાહ્યજીવનમાં પ્રભુતા પ્રગટાવવા માટે અવતાર વાપ છે.

અવતારનું ખરેખરું રહસ્ય તો જે માણસો દિવ્યજ્ઞાન અને દિવ્ય-કર્મનો પ્રકાર જાણીને પોતાનામાં પ્રજ્ઞાત્વની ભાવના પ્રગટાવીને, અધોઽત્તિનો ત્યાગ કરી દેવી પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરે છે તેમને જાણીય છે.

જેઓ પ્રજ્ઞામય થઈને પ્રજ્ઞાનો જ આશ્રય લે છે તેમને તે રહસ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તેઓ જેવટે મહાશ્વ “મારી પ્રકૃતિને” પ્રાપ્ત થાય છે એવું શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે. માણસમાં રહેલી દેવી શક્તિ બતાવવા માટે અવતાર થાય છે. ક્ષુદ્ર પ્રકૃતિનો ત્યાગ કરીને દેવી પ્રકૃતિને મેળવવાનો માર્ગ તે દર્શાવે છે. દેવી કર્મો-મુક્ત કર્મો કેનાં હોય છે તે અવતાર બતાવે છે. માણસ જાતની ક્ષુદ્ર અદ્વૈતા અને પરિમિત જીવનને છોડાવીને, અદ્વૈતામાંથી અનંતતાનો માર્ગ તે દર્શાવે છે, માણસજાતિને પોતાના પ્રત્યે આકર્ષણ કરી અદ્વૈતા અને કામનાઓનો ત્યાગ કરી પ્રજ્ઞા પ્રત્યે પ્રેમ-વાણું જીવન પ્રાપ્ત કરાવવા માટે તે અવતાર લે છે. ભય, ક્રોધ, આવેશ વગેરેનો ત્યાગ કરી પ્રજ્ઞામય જ્ઞાનદમાં માણસ જીવી શકે તે બતાવવા માટે અવતાર આવે છે. તે ગમે તે સ્વરૂપમાં આવે તોપણ એ સઘામાં પ્રવર્ધતે ત્વાંસ્તથૈવ ભજામ્યદમ્ । “જેઓ જે રૂપે મને પ્રાપ્ત કરવાને પ્રયત્ન કરે છે તેમને હું તે જ રીતે પ્રાપ્ત થાઉં છું” ગમે તે રૂપે અવતાર આવે તોપણ તે પ્રજ્ઞા જ છે.

પ્રકરણ ૧૩ મું.

“ દિવ્ય કર્મયોગી. ”

આગલા પ્રકરણમાં જણાવ્યા પ્રમાણે દિવ્યજન્મ પ્રાપ્ત કરવો અર્થાત્ આત્મચેતન્યનો વિકાસ કરી વિશાળ પ્રભુભાવને પ્રાપ્ત કરવો એ ગીતામાં કહેલા કર્મયોગનો સાર છે. એ દિવ્યજીવન પ્રાપ્ત કરવા માટે સિદ્ધિ યતાં પ્રહેલાં દિવ્યકર્મને પગથીયાં તરીકે વાપરવાં અને પ્રભુપ્રાપ્તિ પછી પ્રભુજીનો આવિર્ભાવ કરવા માટે કર્મોનો ઉપયોગ કરવો એ તેની પદ્ધતિ છે, સ્થૂળ-દૃષ્ટિએ આજખાંચ એવી કાંઈ પણ નિશાની દિવ્યકર્મોને આપવામાં આવી નથી દુનિયાદારીની નજરે આપી ચકાચ એવું ધારણ “ દિવ્યકર્મોને ” માટે ગીતા કહેતી નથી નીતિ, ધર્મ વગેરે વિચારથી સામાન્ય માણસે પોતાનું જીવન દોરે છે તે સંરજાનો ગીતા ત્યાગ કરે છે. દિવ્યકર્મોની બધી નિશાનીઓ આંતર અને સ્વાનુભવ પૂર્ણ હોય છે. બીજા સામાન્ય કર્મોથી તેમને જૂદાં પાડનાર સ્વસ્તુ. અદ્ભુત, આધ્યાત્મિક, અને ત્રિગુણાતીત હોય છે.

“ દિવ્યકર્મો ” અથવા “ મુક્તકર્મો ” આત્માના તેજમાંથી બહાર વહે છે તેના જ્ઞાનરૂપી તેજથી જ આજખાંચ છે, ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે.

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । (અ. ૪. સ્તો. ૧૬)

“ કર્મ શું ? અકર્મ શું ? વગેરે પ્રશ્નોનો નિકાલ કરવામાં નવિઓ પણ સદેશમાં પડી જાય છે. ” કારણકે તેઓ કર્મને માટે બ્યવહાર, સામાજિક, નૈતિક અને શુદ્ધિપ્રધાન ધારણોથી તેના નિકાલ કરવા

હજી છે. તેઓ બાણ વિશિષ્ટ શુભો ઉપર દષ્ટિ રાખે છે. પરંતુ એ પ્રશ્નનું મૂળ વિચારતા નથી. હું તને એવાં કર્મો જતાવીશ કે જેનું જ્ઞાન મેળવીને સર્વ દુઃખોથી અને પાપથી મુક્ત થઈશ. આગળ જતાં ગીતા કહે છે.—

“ કર્મણોદયપિ ચોદ્ધવ્યં ચોદ્ધવ્યં ચ ત્રિકર્મણઃ ।

અકર્મણસ્ય ચોદ્ધવ્યં ગદના કર્મણો ગતિઃ ॥ (અ. ૪. શ્લો. ૦૧૭.)

“ માણસે કર્મ શું તે જાણવું જોઈએ તથા ખોટું કર્મ કયું તેનું પણ જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. વળી અકર્મ શું તે પણ જરામર રહમજવાની જરૂર છે. કારણ કે કર્મની ગતિ જાણી ગદન છે.” જગતમાં કર્મ ગદન જંગલ-ઝાડી જેવાં છે અને એ જંગલમાં માણસ પોતાના કામના સર્વ-માન્ય વિચારો પ્રમાણે, આજુબાજુના સંજોગો પ્રમાણે અને પોતાના વ્યક્તિત્વના માનીલીધેલા ધોરણ પ્રમાણે પડતો આપડતો જાય છે; અથવા એ પ્રમાણે માનવું પણ જગજર નથી. માણસ કર્મરૂપી ગદન જળમાં જાય છે તે કાંઈ પોતાના જ કાળના વિચારો પ્રમાણે નહિ પરંતુ યુગોયુગના વિચારોથી દોરાય છે વળી તે નીતિ અને ધર્મના અનેક વિચારોના ખીચ-કામાંથી પોતાનું જીવન દોરતો જણાય છે. એ બધાં પરમ સત્ય અને સનાતન શાશ્વત-અચળતાવાળા હોવાનો દાવો કરે છે ખરાં પરંતુ એ બધાંએ કામચલાઉ, રૂઢિપ્રધાન. અને કેટલીક વાર તો વિવેકશૂન્ય હોય છે. એ પ્રમાણે કર્મની સ્થિતિ હોવાથી જ્ઞાની પુરુષને અચળ નિયમ અને અપૂર્વ સત્ય પ્રાપ્ત થયા પછી એવો પ્રશ્ન થાય છે કે કર્મ અને જીવન બન્ને ત્રિધ્યા માયા તો નથી? માણસને તેઓ જકડી રાખનારા બંધનો તો નથી? “ અકર્મ ” થઈ જવું એ જ શું માણસના અત્માની આત્મા માટે ઉત્તમોત્તમ હેતુનો ઉપાય નથી? પરંતુ શ્રીકૃષ્ણ જગવાન કહે છે કે “ અકર્મ શું ” એ પ્રશ્નનો નિકાલ કરવામાં તો અગિયો પછી બૂલ કરે એવો સંભવ છે, કારણ કે જ્ઞાન અને મોક્ષ બન્ને કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

તો પછી ઉપર જણાવેલા પ્રશ્નો હેતુનો નિકાલ શો? કઈ જાતનાં કર્મો કરવાથી આપણે જીવનના દોખોથી અને પાપોથી મુક્ત થઈ શકીએ ?

સંદેહ, સ્ખલન, દુઃખ, શોક વગેરેથી અને સારામાં સારાં કાર્યોનાં (કર્મોનાં) પણ મિથ્ર, અશુદ્ધ અને આપણને હંશે એવાં પરિણામોથી અને વિધવિધ પાપ અને દુઃખના સંસર્ગથી આપણે શી રીતે છૂટી શકીએ ? ગીતા કહે છે કે બાહ્ય-સ્થૂળ નિયમો અને નિશાનીઓથી આપણે એ બાણી શકીશું નહિ. જગતને જે કર્મોની જરૂર છે તેવાં કર્મોના ત્યાગ કરવાની પણ જરૂર નથી. આપણાં કર્મોની આસપાસ કૃત્રિમ વાડ કરી જીવનનું કાર્યક્ષેત્ર સંકુચિત કરવાની પણ અગત્ય નથી. માણસે સર્વ કર્મો કરવાં જોઈએ, પરંતુ પ્રભુ જોડે પોતાનો આત્મા યુક્ત રાખીને કરવાં જોઈએ. “યુક્તઃ કૃત્સ્નકર્મકૃન્” અકર્મ અર્થાત્ કર્મોના સંન્યાસ એ માર્ગ ખરો નથી. જે માણસે પરમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે તે જાણે છે કે એ પ્રમાણે અકર્મ રહેવું એ એક મહાન કર્મ છે. અકર્મ સ્થિતિ પ્રકૃતિના શુભોને વશ હોય છે. જે માણસનું મન શારીરિક, સ્થૂળ, અકર્મમાં રહી પોતે અકર્મ છે એમ માને છે, તે માણસ “હું પોતે કર્તા છું” પ્રકૃતિ કર્તા નથી ” એવા ખોટા ખ્યાલમાં હોય છે તે માણસ જડ સ્થિતિને નિઃકર્મ સ્થિતિ ગણે છે. પ્રકૃતિમાં પરચર અથવા માટી જેવા જડ દેખાતા પદાર્થોથી પણ વધારે અકર્મ-કર્મ રહિત દેખાતા પદાર્થોમાં પ્રકૃતિ કાર્ય કરતી હોય છે, પ્રકૃતિ તો ત્યાં પણ પોતાનું સામ્રાજ્ય ટકાવી રાખે છે. એનાથી હલકું કર્મમાં સખળ પ્રવાહના પૂર વેગમાં પણ માણસનો આત્મા કર્મથી સ્વતંત્ર હેય છે તે કર્તા હોતો નથી તે કર્મોથી લેખતો નથી. તે માણસ આત્માની સ્વતંત્રતામાં સ્થિત હોય છે. તે પ્રકૃતિ અને તેના શુભોના કાર્યમાં પોતે ભાગ લેતો નથી. એટલે કર્મબંધનથી છૂટા હોય છે તેટલા જ માટે ગીતા કહે છે કે:-

કર્મણ્યકર્મ યઃ પદ્યેદકર્મણિ ચ કર્મ યઃ ।

સ બુદ્ધિમાન્મનુષ્યેષુ સ યુક્તઃ કૃત્સ્નકર્મકૃન્ ॥

(અ. ૪. શ્લો. ૧૮.)

જે માણસ કર્મમાં અકર્મ અને અને અકર્મમાં કર્મ જુલે છે તે માણસ ખરો બુદ્ધિમાન, યાની છે. તે યોગી છે અને સર્વ કર્મને કરનાર હોય છે.

ઉપર જણાવેલા શ્લોકનું સત્ય સાંખ્યમત પ્રમાણે પુરુષ અને પ્રકૃતિના બેદ ઉપર આધાર રાખે છે. સાંખ્યમત પ્રમાણે પુરુષ સ્વતંત્ર, નિષ્ક્રિય, સનાતન, શાંત, શુદ્ધ અને કર્મમાં પણ અવિદ્યારી રહે છે. પ્રકૃતિ નિત્ય ક્રિયાત્મક હોય છે. તે બાજુ શાન્તિમાં કે વેગપૂર્ણ કર્મના પ્રવાહમાં એક સરખી કાર્ય કરી રહેલી હોય છે. આપણી વિવેક-શુદ્ધિ આપણને એ જ્ઞાન આપે છે, એટલે જે માણસ એ બેદ બરાબર જાણે છે તેને ગીતા શુદ્ધિમાન્મનુષ્યેષુ " માણસોમાં શુદ્ધિવાળા " એવું વિશેષણ આપે છે. ગીતાનો ભાવાર્થ એ છે કે જે માણસ કર્મની કિંમત જાણ, કષ્ટિક અને અનિશ્ચિત ધારણથી જ આંકવા મથે છે તે માણસ શુદ્ધિમાન નથી મુક્ત માણસ કર્મ કરવાથી ડરતો નથી. તે " સર્વ કર્મોના કરનાર " કૃત્સ્ન-કર્મકૃત્ " હોય છે. અજ્ઞાત એવા માણસના કર્મો પ્રકૃતિને વશ થઈને કરેલા હોતાં નથી પરંતુ પ્રભુ જોડે એકતામાં, આત્માની અનંત શાન્તિમાં તે કાર્યો થયેલાં હોય છે. એનાં કર્મોના અવિષ્કાંતા પ્રભુ હોય છે. માણસ પોતે તો પોતાના સ્વભાવ અને આધાર" દ્વારા ફક્ત પ્રભુનું સાધન થઈ રહે છે. એવો જ્ઞાની માણસ પોતે હથિયાર છે એ જાણે છે અને એનો સ્વભાવ પ્રભુને વશ વર્તે છે. એવા માણસમાં જ્ઞાનની દિવ્યજ્યોત શુદ્ધ અને અગમ્યાદ બળતી હોય છે, અને તે જ્ઞાનની શિખામાં તેનાં સર્વ કર્મો બળીને બરમ થાય છે. કર્મો થયા પછી તેનું મન ક્રોધ વગરનું શાંત, સ્થિર, સમત્વયુક્ત, સ્વચ્છ, અને શુદ્ધ રહે છે. આ પ્રમાણે કર્તૃત્વાભિમાનનો. " હું કર્મોનો કર્તા છું " એવા ભાવનો ત્યાગ કરી સર્વ કર્મો કરવાની શક્તિ મેળવવી એ મુક્ત કર્મ કરનાર યોગીની પ્રથમ નિશાની છે.

મુક્ત યોગીની બીજી નિશાની કામનાઓથી મુક્તિ એ છે. જ્યાં " હું કર્તા છું " એવો અહંકાર ગેરહાજર હોય છે ત્યાં ઇચ્છાઓ આવી શકે જ નહિ. એવા માણસમાં કામનાઓ આપોઆપ, ટેકા વગર સૂકાઈ જાય છે, મરી જાય છે. બાજુ દૃષ્ટિએ જોતાં મુક્ત માણસ પણ બીજાઓની પેઠે

* માણસનું શરીર પ્રાણ અને મન વગેરે સર્વ કારણોનો સમૂહ અને સૂક્ષ્મ દેહ છે. તે પ્રભુને કામકાંજનો આધાર છે તેથી એ બધાંને આધાર કહેવામાં આવે છે આધારનો ટેકો લઈને પ્રભુ જીવનમાં કાર્ય કરે છે.

કર્મોના આરંભ કરતો જણાય છે. કેટલીકવાર તે નહાન કાર્યો પણ આરંભે છે, કારણ કે તેનામાં પ્રભુની શક્તિ સ્વભાવ દ્વારા કાર્ય કરતી હોય છે, પણ તેનામાં કામના હોતી નથી.

यस्य सर्वे समारम्भाः काममंकल्पवर्जिताः ।

(અ. ૪. શ્લો. ૧૯)

“ જેનાં સર્વ કાર્યો કામનાના, સંકલ્પથી રહિત હોય છે ” એવો માણસ પોતાના કર્મોનાં ફળની ઇચ્છા કરતો, નથી. જ્યારે માણસ ફળનો ત્યાગ કરીને પ્રભુના વ્યક્તિત્વ શન્ય-તટસ્થ હૃદયથી રહે છે ત્યારે કામનાઓને સ્થાન મળતું જ નથી. એવો મુક્ત કર્મ-યોગી ખુદ ભગવાત્કાર્ય પણ વાસનાથી પ્રેરાઈને કદી કરતો નથી કર્મ પ્રભુનું છે તે પ્રમાણે તેનું ફળ પણ તેનું જ છે, માણસની કામનાનું નથી, એવી પ્રતીતિ તેને હોય છે. વળી મુક્ત કર્મ કરનાર માણસ પ્રભુને સતોષવા ખાતર અથવા પોને શાખાથી મેળવવા માટે પણ કર્મ કરતો નથી, કારણકે કર્મનો ખરેખરો કર્તા, પ્રભુ પોતેજ છે, અને પ્રકૃતિમાં આવી રહેલી તેની શક્તિ દ્વારા તે કાર્ય કરે છે તેમા માણસને શો ધન્યવાદ અપાય ? મુક્ત માણસનું મન અને જીવ કર્મ કરવામાં ભાગ લેતાં નથી. ન ‘કિંચિત્ કરોતિ સઃ’ એવો માણસ પોતાની પ્રકૃતિ દ્વારા કર્મ કરતો હોય છે. તોપણ તે શક્તિ પ્રભુથી સંચાલિત થઈને પોતે જ કાર્ય કરે છે.

મુક્તાત્મા કર્મ કરતો નથી અથવા કામના રહિત હોય છે એનો અર્થ એવો નથી કે તે રેદીયશન, અપૂર્ણ અને મંદ કાર્ય કરે છે. અથવા તો કાર્યની સફળતા માટે દરકાર કરતો નથી. તે યોગ્ય માર્ગોના ત્યાગ કરે છે એવું પણ નથી, હિંદુ કામના. આત્મ, ભક્ત, આત્મેશોના હિમ્મતો વગેરેથી રહિત થઈને શાંત અને યોગમાં મુક્ત થવાથી કર્મને સફળ કરવા એ વધારે સહેલું થઈ પડે છે. “ યોગઃ કર્મસુ કૌશલમ્ ” । કર્મમાં કુશળતા એ જ યોગ છે. પરંતુ એ બધું કાર્ય વિરાદ, વિશ્વબાળી, શક્તિ વ્યક્તિના

સ્વભાવમાં કાર્ય કરીને મેળવે છે. કર્મયોગી તો જાણે છે કે ક્ષણની પ્રાપ્તિ નિર્માણ છે તેને માટે જોઈતી શક્તિ પ્રભુ વાપરશે. જ. જે કાર્ય કરવાનું છે તેને માટે યોગ્ય બળવાળો વિચાર કર્મમાં જાગૃત રહેશે જ, એની શક્તિની દિશા અને વેગ બંને પ્રભુના સાનથી જ પરિમિત, નિયત રહે છે, અર્થાત્ એની શક્તિ એટલે ઇચ્છા, વાસના કે કામના નહિ પરંતુ એના પોતાના અંગત હેતુ સિવાય કોઈ તટસ્થ હેતુ માટે કાર્ય કરી રહેલી ચૈતન્ય શક્તિ. એ કર્મોનું પરિણામ સ્વયંજાતિએ લોકો જેને સંજ્ઞતા કહે છે તે હોય અથવા તો લોકો જેને નિષ્જ્ઞતા કહે છે તે હોય. કર્મયોગી પોતાની કે લોકોની દૃષ્ટિએ જે સંજ્ઞતા કહેવાય છે તેની પરવા કરતો નથી, પરંતુ પ્રભુ જે સંજ્ઞતા મેળવવાને કર્મ કરીને પરિણામ આપી રહ્યો છે તેને તે સ્વીકારે છે. કર્મયોગી કાંઈ સંજ્ઞતા મેળવવાને કર્મ કરતો નથી પરંતુ પ્રભુની શક્તિ અને જ્ઞાને સંપૂર્ણપણે વશ થવા કર્મ કરે છે. પ્રભુ હમેશાં સ્વયંજાતિએ જે સંજ્ઞતા કહેવાય છે તે દ્વારા જ કર્મ કરતો નથી. ઘણીવાર તો નિષ્જ્ઞતા દ્વારા તે પોતાનો હેતુ સિદ્ધ કરે છે. અશુદ્ધિને અતિ વિજયની ખાત્રી આપવામાં આવી છે, પરંતુ પરાજય થવાનો હોત તોપણ તેણે તો પુદ્ધ કરવાનું હતું કારણકે એ કાર્ય તેને પ્રભુ તરફથી સોંપાયલું હતું.

વળી મુક્તકર્મ કરનારને અંગત આશાઓ હોતી નથી, તે માણસ વસ્તુઓને પોતાની અંગત મિલકત તરીકે સ્વીકારતો નથી. પ્રભુની શક્તિ જે આપે છે તેનો તે સ્વીકાર કરે છે ખરો. પરંતુ લોભ કરતો નથી. કોઈના દ્વેષ પણ તે કરતો નથી. જે વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે તેનો આસક્તિ કે તિરસ્કાર વગર તે સ્વીકાર કરે છે. જે વસ્તુ તેની પાસેથી જતી રહે છે તેને સર્વ વસ્તુઓના વિરાટ સમુદ્રમાં તે મેળી જવા દે છે. તેને નુકસાન કે શોકની લાગણી થતી નથી. એવા માણસનું હૃદય અને આત્મા સંપૂર્ણ કાચમાં હોય છે. બાહ્ય સ્પર્શ-અન્દ્રિયના સંસર્ગો પ્રત્યે તેનું હૃદય પ્રતિકૂળ કરી હજાળા મારી ઉઠતું નથી. કારણકે તે આવેશથી મુક્ત હોય છે. એનું કાર્ય તો કેવળ શારીરિક હોય છે. શારીરિક કૈવલ્ય કર્મ કુર્વન્નપિ ન લિપ્યતે । બાકીની ગ્રેરણા પ્રભુ પ્રત્યેથી આવે છે. તેની શક્તિ, જ્ઞાન અને આનંદ

માણસમાં પરાવર્તન પામે છે. આપણે જોને આવેશ અને પાપ કહીએ છીએ એવાં પ્રતિકૂલ તેજા મનમાં અને હૃદયમાં ક્ષિપ્ત નથી. પાપ કાંઈ બાહ્ય કર્મમાં સમાવે નથી. વ્યક્તિની શક્તિ, મન, હૃદય અને ચિત્ત બાહ્ય સ્વરૂપ કે આંતરના અનુભવ પ્રત્યે જે અશુદ્ધ પ્રતિકૂલ કરે તેને પાપ કહેવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિક શક્તિથી બધું અપાવચિદ્રમ પાપથી નહિ છેદાયલું—વીધાયલું હોય છે. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સર્વ કર્મોમાં આધ્યાત્મિક “તટસ્થતા” એ મુક્ત કર્મ કરનારનું ત્રીજું લક્ષણ છે. જે મહાપુરુષો જગતમાં કાર્ય કરી ગયા છે તેમાંના ઘણાને એવો અનુભવ હતો કે અમારી દ્વારા કોઈ અદ્ભૂત શક્તિ, દિવ્યતાને કે વિશાળ પ્રેમ કાર્ય કરી રહ્યો છે. તેઓ વ્યક્તિત્વના દોષથી વિમુક્ત હોતા નથી. મુક્ત કર્મ કરનાર માણસને એ સ્વતંત્રતા મળી ગઈ હોય છે. કારણ કે તે પોતાનું સઘળું વ્યક્તિત્વ પ્રભુના વ્યક્તિત્વને અર્પણ કરી ચૂક્યો હોય છે એટલે તે પુરુષોત્તમ એનો સ્વીકાર કરી પ્રકૃતિદ્વારા કર્મ કરે છે, પણ તેમનાથી બંધાતો નથી. મુક્તનાત્મા આત્મસ્વરૂપ થાય છે—તે પ્રકૃતિનાં શુણ્ણનું એક કાર્ય મટી જઈને આત્મસ્વરૂપ થાય છે. એનામાં વ્યક્તિત્વનો આભાસ માત્ર રહેલો હોય છે. પરંતુ તેનું વ્યક્તિત્વ તે પણ મુક્ત, વિશાળ, સ્થિતિસ્થાપક, અને સર્વ સામાન્ય હોય છે, તેનું વ્યક્તિત્વ પુરુષોત્તમનો સજીવ પડેલો અથવા આચ્છાદન થઈ રહે છે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે કામના રહિત થવાથી અને વ્યક્તિત્વના બંધનમાંથી છૂટવાથી આત્માને સંપૂર્ણ સમતા મળે છે. અર્થાત્ સમતા એ મુક્ત કર્મ કરનારનું ચોથું લક્ષણ છે. ગીતા તેને દ્વંદ્વાતીત-દ્વંદ્વીય પર ચપેલો કહે છે. આપણે જોઈએ કે જય, પરાજય, સફળતા, નિષ્ફળતા વગેરે સર્વે દ્વંદ્વો પ્રત્યે તે સમભાવથી જુવે છે. અર્થાત્ તેનાથી મનની સમતાનો ભંગ થતો નથી. સામાન્ય માણસો જે બાહ્ય નિશાની-લક્ષણોથી પોતાની આંતરદશા જગતના બનાવો પ્રત્યે ડેરવે છે તે બધાને મુક્ત કર્મથીગી ગોણુ ગણે છે એવો માણસ દ્વંદ્વની બેપરવા કરતો નથી પણ પોતે તેમનાથી પર હોય છે. સારા અને માદા બનાવો ઇચ્છા અને કામનાને વશ વર્તનાર માણસને બહુ અગત્યના લાગે છે. તે બધાને

મુક્ત કર્મ કરનાર યોગી સમાનભાવે સ્વીકારે છે, કારણ કે એ પ્રભાણે બંનેના મિત્ર કાર્યથી અનંત દૃષ્ટાણની મુંચણી ચાલી આવે છે એવું તે માને છે. એવા માણસને માટે પરાજય તો છે જ નહિ, કારણ કે પ્રકૃતિના કુરુક્ષેત્ર-કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રભુ દિવ્ય વિજય પ્રત્યે પરાજય હાર્યા વાળો જતો હોય છે. એ "ધર્મક્ષેત્ર"માં એકે એક પાસો પ્રભુએ બરાબર ગોઠવેલો છે. માણસોની નિન્દા કે સ્તુતિથી તે યોગી પર અસર થતી નથી માન કે અપમાનની પણ તે પરવા કરતો નથી. એનો આશ્રય દુન્યવી નહિ પરંતુ દૈવી છે એટલે તે જગતના પારિતોષિક-વખાણ કે માન માટે દરકાર કરતો નથી. ક્ષત્રિય તરીકે અર્જુન અપયશ અને અકીર્તિનો ત્યાગ કરી કીર્તિ અને બહાદુરીને વધારે પમદ કરે છે અને બાયલા ગયુવા કરતાં મરણ પામતું વધારે શ્રેયસ્કર માને છે. કારણ કે પોતાની કીર્તિ અને વીર્ય-વીરતા ભગ-વદી એ ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે પરંતુ મુક્ત અર્જુનને એ બધા વિચારોની જરાએ દરકાર કરવાની જરૂર નથી. એણે તો ફક્ત "કર્તવ્યકર્મ" એ કર્મ પ્રભુ તેની પાસે માગી રહ્યો છે તે-કરવાનું છે. અને કર્મ કરીને તેણે પરિણામ પ્રભુને સોંપી દેવાનું છે. એ ભૂમિકાએ પહોંચ્યા પછી પાપ અને પુણ્યના વિચારોથી પણ તે પર થયો છે. કારણ કે તે આત્માની સનાતન શુદ્ધિ અને સાક્ષીત્વમાં રિયત હોય છે. પાપ અને પુણ્યના વિચારો, અહંતા, આવેશો તથા કામનાના સમ્પત અંધનમાંથી છૂટતી વખતે મનુષ્યને ધણા જ સહાયકારક થઈ પડે છે. એવા મુક્ત કર્મ કરનાર માણસને પાપ લાગતું નથી એટલું જ નહિ પરંતુ સતકર્મો પર આધાર રાખી રહેનાર પુણ્યની પરવા કરતો નથી. કારણ કે તેનો આત્મા પ્રભુત્વની અવિકારી શાંતિ અને નિઃસ્વાર્થ પ્રકૃતિના શિખર પર ચઢેલો હોય છે, ત્યાં પાપ અને પુણ્ય બંને અશક્ય અને અસ્થાને છે.

અગાનથી વ્યાપ્ત થયેલા અર્જુનને હજી તેના હૃદયમાં ન્યાય, ધર્મ વગેરેનો ધ્વનિ સંભગાવવાનો સંભવ છે. તેને એમ લાગે કે હમણાં યુદ્ધમાંથી અટકવું એટલે પાપના ભાગી થવા બરાબર છે. કારણ કે યુદ્ધ ન કર્યાથી અધર્મનો વિજય થાય અને વિજયી અધર્મ માણસોને અને પ્રજાઓને પીડે તેની જવાબદારી યુદ્ધ ન કરનારને સાર આવી પડે. અથવા

તો તેને હિંસા અને વિનાશ પ્રત્યે ધૂણા-તિરસ્કાર આવે એ પણ સંભવિત છે. એ પ્રમાણે વિચાર કરતાં કોઈ પણ પ્રકારે રક્તપાત કરવો, કોઈનો પણ નાશ કરવો એ બર્મકર પાપ છે એવું તેને લાગી આવે અને કોઈ પણ પ્રકારે યુદ્ધ કરવું વ્યાજબી નથી એમ તેનો નિશ્ચય થાય. આ બંને વિચાર-શ્રેણીઓ ન્યાય અને ધર્મયુક્ત સાગવાનો સંભવ છે. અને કયા વિચારને માણસ અથવા દુનિયા વળત આપે છે એ તેના સ્વભાવ, પરિસ્થિતિ અને કાલ ઉપર આધાર રાખે છે. વળી કેટલાકને તો પોતાનાં સગાં કે મિત્રોને ધર્મમાં સદાય કરવા માટે અધર્મીઓ જોડે લડવું કેવળ ધર્મ લાગે. મુકામ કર્મ કરનાર મુકામમાં આ બધા પરસ્પર વિરોધી વિચારોથી પર હોય છે, પ્રભુ તેના સ્વભાવ દ્વારા જે કર્મની માગણી કરે છે તેને વધ થકને તે કર્મ કરે છે કે જેથી ધર્મનું સંરક્ષણ અને વિકાસ થાય. એવા માણસને અંગત હેતુ હોતા નથી, એને પોતાને દેવ કે પ્રેમ હોતો નથી. એનો જનમાં ખડકના જેવો નિશ્ચય ધર્મનો કડક નિયમ નથી હોતો કે જે પ્રભુની માગણી આગળ અતડો અને અવિહારી થઈ આડો જ પડે. એને પોતાને અંગત દુસ્મનો, છતવાના હોતા નથી. એવા માણસો દુસ્મનોને જીવે છે ત્યારે પ્રકૃતિ અને સંજોગોના બળને લીધે વિરોધ કરી ધર્મની પ્રગતિમાં સદાય કરવા આવનાર વ્યક્તિ તરીકે જ તેમને ગણે છે. તેમના પ્રત્યે કોઈ કે વેરની લાગણી તેનામાં હોતી નથી. દેવ અને કોઈ દેવી સ્વભાવમાં ક્યાંથી હોય ? આશ્ચર્ય-સ્વભાવમાં જે મારફાડ કરવાની, વિનાશ કરવાની વૃત્તિ હોય છે તે વિશ્વ-વ્યાપી પ્રેમવાળા અને શાંત આત્માની સ્થિર પ્રકૃતિમાં સંભવિત નથી. તેનામાં વિનાયકારક વૃત્તિઓ હોતી નથી પરંતુ સર્વ ગ્રાણી પ્રત્યે સદાનુ-ભૂતિ અને મૈત્રી દોષ છે. મૈત્ર્યઃ કરુણ યવયઃ। એની કરુણા પણ પરમાત્માના જેવી હોય છે. તે સર્વ આત્માઓને પોતાનામાં જીવે છે પરંતુ તેનામાં ધૂણા-કૃપણતા કે બીરુતા હોતાં નથી. વળી તે શારીરિક જીવનને બહુ અગત્ય આપેલો નથી. તે તો આત્મા પ્રત્યે સ્થિર દૃષ્ટિ રાખે છે. શારીરિક સ્વલજીવનને કેવળ ગૌણ ગણે છે. એવો માણસ યુદ્ધ કે વિનાશ કરવા માટે ઉતાવળો-અધીરો થતો નથી. પણ જે ધર્મના માર્ગમાં યુદ્ધ કરવાનું આવે તો તેને તે સ્વીકારે છે. યુદ્ધ સ્વીકારીને જેમની સત્તા

અને સામાન્ય તોડવાનાં હોય છે તે માટે અને તેમના આનંદનો ભંગ કરવા માટે, સમતાયુક્ત, સદાનુભૂતિવાળી શક્તિ ધરાવે છે.

સમાન બાવે પ્રત્યેક પ્રાણી માનમાં તે બે વસ્તુઓ જુદે છે. પ્રથમ તો તે સર્વમાં વ્યાપી રહેલા પ્રભુને જુદે છે અને બીજી બાજુ સંજોગોને લીધે અસમાન આવિર્ભાવ પણ જુદે છે.

विद्याधिनयमपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

શુનિ ચૈવ શ્વપાકે ચ પંડિતાઃ સમદર્શિનઃ ॥

(અ. ૫. શ્લોક ૧૮)

“ વિદ્યા અને વિનયથી યુક્ત બ્રાહ્મણમાં, ગાયમાં, હાથીમાં, શુદ્ર જનાવરમાં, આકાશમાં સર્વેમાં સુખની માણસની સમાન દૃષ્ટિ હોય છે. ” મિત્રમાં, હૃદાસીન માણસોમાં અને શત્રુ પ્રત્યે તે સમાનભાવ રાખે છે. તેના પ્રત્યે પ્રેમ રાખી તેને તુક્યાન કરનાર બન્નેમાં તે પોતાનો જ આત્મા જુદે છે, તે પરોક્ષરૂપે જ જુદે છે, અને સર્વને માટે તેના હૃદયમાં સમાન માયાગ્રાણી, અને દેવી પ્રેમ રાખે છે. સંજોગોને લીધે પરસ્પર પ્રેમ અથવા વિરોધ થાય છે, પરંતુ એની સમાન દૃષ્ટિમાં, વિશાળ હૃદયમાં અને આંતર પ્રેમમાં જરા પણ વિકાર થતો નથી. તેનાં પ્રત્યેક કાર્યમાં આત્મ-ભાવનો સિદ્ધાંત, સંપૂર્ણ સમતા અને પ્રભુની ધ્વજાશક્તિ મનુષ્યજાતિ માટે કાર્ય કરે છે એ બાવ હમેશાં જળવાઈ રહે છે.

વળી મુક્તકર્મ કરનાર માણસમાં આંતર આનંદ અને શાંતિ પૂર્ણ હોય છે. તેનો આનંદ અને શાંતિ બાહ્ય સંજોગો પર આધાર રાખતાં નથી એ બન્ને શુદ્ધ કેવળ સ્વાભાવિક અને સ્વયંભૂ છે. સામાન્ય માણસો સુખને માટે બાહ્ય સંજોગો પર આધાર રાખે છે, અને તેટલા માટે તેને કષ્ટનાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને લીધે જ ક્રોધ, આંબેશ, મુખદુઃખ, હર્ષ, રોષ વગેરે થાય છે. એવો માણસ પ્રત્યેક વસ્તુને સફળતા અને નિષ્ફળતાના ત્રાજવામાં તોળે છે. મુક્તકર્મ કરનાર માણસના હૃદયે એ બધાની અસર થતી નથી. નિત્યતૃપ્તો નિરાશ્રયઃ । તે નિત્યતૃપ્ત અને બાહ્ય વસ્તુઓ પર આધાર નહિ રાખનાર હોય છે. તેનો આનંદ, સુખ, આરામ અને સમતા તેના આત્મમાં શાશ્વત આવી રહેલાં હોય છે.

યસ્તદ્વાત્મરતિરેવ હ્યાદન્મતૃપ્તઃ માનવઃ ।

(અ. ૩. શ્લો. ૧૭.)

યોઽન્તઃસુખોઽન્તરામસ્તથાન્તર્યોતિરેવ યઃ ।

(અ. ૫. શ્લો. ૨૪.)

તે માણસનો જ્ઞાન'દ આત્મામાં હોય છે. તેની તૃપ્તિ આત્મામાં જ હોય છે, પણ જે માણસનો આરામ તેનું મુખ અને તેની જ્યોતિ શાંત-શના આત્મામાં જ હોય છે તેના માણસ બાહ્ય વસ્તુમાં જે જ્ઞાન'દ લે છે તે રમૂસ વસ્તુને ખાટે હોતો નથી, પરંતુ તેમાં વ્યાપી રહેવા આત્માને અર્થે હોય છે. તેમાં આવિર્ભાવ પામેલા પ્રભુને લીધે તે જ્ઞાન'દ થાય છે. તે જ્ઞાન'દ સનાતન હોય છે. કાષ્ઠપણ વસ્તુના બાહ્યસ્પર્શ-ઇન્દ્રિયના સંસ્પર્શને ખાતર, ઇન્દ્રિયના મુખની ખાતર તેને જ્ઞાન'દ થતો નથી. ને તે આત્મામાં જેવો જ્ઞાન'દ થાય છે તેવો જ બાહ્યસ્પર્શમાં થાય છે. એવો માણસ “બ્રહ્મયોગમાં મુક્ત થયેલો છે,” સર્વ જૂતના આત્મા જેડે એકતા પામેલો હોય છે. બાહ્યસ્પર્શમાં મુખની લાગણી થવાથી તે હર્ષ પામતો નથી, દુઃખ થવાથી તે શોક પામતો નથી. સત્ત્વ અથવા મિત્રના વર્તનથી તેના મતની સમતાનો ભંગ થતો નથી. એવા માણસની પ્રકૃતિ અઘ્વણમ્ “ધા વગરની” હોય વગરની હોય છે. સર્વ વસ્તુમાં તેવી પ્રકૃતિને સરખો જ્ઞાન'દ થાય છે. “તેવો માણસ અક્ષય મુખને ભોગવે છે.”

મુક્ત કર્મ કરનારની સમતા, તટસ્થતા—Impersonality, શાંતિ, જ્ઞાન'દ અને મુક્તિ કર્મ કરવા ઉપર કે ન કરવા ઉપર જરાપણ આધાર રાખતી નથી, ગીતા વારે વારે સ્થાગ અને સન્યાસમાં રહેલા બેદના ઉપર ધજોળ બાર મૂકે છે. ત્યાગ વગરનો સન્યાસ નકામો છે. અને જ્યારે આંતરસ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે બાહ્યસન્યાસ આવશ્યક, અનિવાર્ય નથી. ખરું જોતાં મનથી ત્યાગ કરવો એ જ ખરો સન્યાસ છે.

જ્ઞેયઃ સ નિત્યસંન્યાસી યો ન દ્વેષિ ન કાંક્ષતિ ।

નિર્વિન્નો હિ મહાબાહો સુસં વંધાત્મમુષ્યતે ॥

(અ. ૫ શ્લો. ૩.)

જે માણસ ટેપ કરતો નથી, અને જેનામાં કામનાઓ નથી તે 'માણસ નિત્ય સંન્યાસી જ છે એમ જાણવું.' -૬૬માંથી મુક્ત થયેલા તે સદેલાઈથી બંધનોથી પર થઈ શકે છે.

ગ્રાહ્યસંન્યાસ લેવાનો અગરે માર્ગ મુશ્કેલીથી મેળવાય એવો છે એમ ગીતા કહે છે. ત્યાગભાવના હોય તો તે લેવાની જરૂર પડતી નથી. ખર્ચ છે કે સર્વ કર્મો તથા કર્મના ફળની ઇચ્છા, વગેરે સર્વનો સંપૂર્ણ સંન્યાસ થવો જોઈએ. પરંતુ તે આંતર સંન્યાસ છે ગ્રાહ્ય નથી. પ્રકૃતિની જડ સ્થિતિમાં જઈને એ સંન્યાસ કરવાનો નથી; પ્રભુને યદ્યપે એ સંન્યાસ કરવાનો હોય છે. કર્મનો ખરો સંન્યાસ તેમને બ્રહ્મમાં સમર્પણ કરવાનો છે.

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा कुरोति यः ।

लिंग्यते न स पापेन पद्मपत्रमिश्राभसा ॥

(અ. ૫. શ્લો. ૧૦)

જે માણસ આસક્તિનો ત્યાગ કરીને, બ્રહ્મમાં સર્વ કર્મોને સમર્પણ કરીને વર્તે છે, તેને દમણપત્રને જેમ પાણી સ્પર્શ કરેલું નથી તેમ પાપ પણ સ્પર્શ કરી શકતું નથી. તેટલા માટે યોગીઓ કેવી રીતે કર્મ કરે છે ?

कायेन मनसा बुद्ध्या चैर्बलेरिन्द्रियैरपि ।

योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥

(અ. ૫. શ્લો. ૧૧.)

તે આ શરીર, મન, બુદ્ધિ અથવા તો કેવળ કર્મેન્દ્રિયોથી કર્મ કરે છે પરંતુ યોગીઓ આસક્તિનો ત્યાગ કરીને આત્મશુદ્ધિ અર્થે તેઓ વર્તે છે.

युक्त कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति-नैष्ठिकम् ।

अयुक्तः कामकारेण फले सकोनिबध्यते ॥

(અ. ૫. શ્લો. ૧૨)

કર્મના ફળની આસક્તિનો ત્યાગ કરીને પોતાના આત્માની બ્રહ્મ સાથે એકતા કરીને, યોગી બ્રહ્મમાં લીન થઈ તેની સાંતિને પામે છે. પરંતુ એ પ્રમાણે અનાસક્તિ વિનાનો માણસ ફળની ઇચ્છા વડે બધાય છે. એ પ્રમાણે સંમતા શાંતિ વગેરેનો પાથો બગળા મજબૂત કરીને શરીર ધારણ કરનાર આત્મા પોતાના સ્વભાવને સંયમમાં રાખી, મનથી સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરી નવદ્વારે પુરે દેહિ નૈષ કુર્વન્ન કારયન્ । “ નવ દ્વારવાળા દેહરૂપી પુરમાં કર્મો કર્યા વિના કે કરાવ્યા વિના રિધર બેસે છે. ” તેનો આત્મા સર્વવ્યાપી પ્રજ્ઞ અને વિજ્ઞ થઈ રહ્યા છે.

પ્રજ્ઞ કાષ્ઠ કર્તવ્યની ભાવના કે કર્મની ભાવના લોકોમાં ઉત્પન્ન કરતો નથી. તેમજ પ્રજ્ઞ કર્મના ફળની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરતો નથી. અને કાર્ય-કારણની કાઠળ પણ બનાવતો નથી. એ બધું માણસના સ્વભાવથી થાય છે (સ્વ અને માલ્ય એટલે પોતાના આત્માનો આવિર્ભાવ કરનાર વાહન) પાપ પુણ્ય વગેરે સર્વે પ્રાણીના અજ્ઞાનથી જન્મે છે. “ હું કર્તા છું ” એવા અભિમાનથી તે પોપાય છે, પોતાનો પ્રભુભાવ વિસારાઈ જવાને લીધે તે વધે છે પ્રકૃતિના શુભોમાં લેવાયાથી તેને પુષ્ટિ મળે છે. જ્યારે માણસને જ્ઞાન થાય છે ત્યારે આત્મોપી સૂર્ય પ્રકાશે છે. અને અજ્ઞાનમય અધકારનો નાશ થાય છે. આત્મા પ્રકૃતિના સર્વ કારણોથી પર છે એનો સાક્ષાત્કાર તેને થાય છે. પ્રકૃતિના કાર્યોથી પોતાનામાં વિકાર થાય છે એવું તે માનતો નથી; કારણ કે તે શુદ્ધ અનંત, અવ્યય, અવિકારી છે. એ પ્રમાણે તટસ્થ આત્મા જોડે એકથ કરવાથી જન્મ મરણ રૂપી પ્રકૃતિના ફેરફારમાંથી તે બચે છે.

છતાં પણ એ મોક્ષ તેને કર્મ કરતા અટકાવી શકતો નથી. કર્મો કરવા છતાં તે જાણે છે કે “ હું ” કર્મ કરતો નથી. પ્રકૃતિના શુભો કાર્ય કરે છે.

નૈષ કિંચિત્કરોમોતિ યુક્તો મન્યતે તત્સચિન્ ।
પચ્ચક્ષુષ્ણવન્સૃષ્ટશઙ્ગિઘ્નન્નશ્નન્ગચ્છન્સપઙ્ગશ્વસન્ ॥

(અ૦ પ. શ્લો ૮)

પ્રલપન્વિસુજ્જન્યુન્નુન્નિમપન્નિમિવન્નપિ ।
 ઇન્દ્રિયાર્ણીન્દ્રિયાર્ણેષુ ધર્સિત ઇતિ ધારયન્ ॥

" (અ. ૫. શ્લો. ૯)

" જે માણસ તત્ત્વને જાણનાર છે તેણે જાણવું જોઈએ કે હું કાંઈ પણ કરતો નથી એ પ્રભાણે સ્થિર અકર્તા બાવ રાખીને તે જીવે છે, સાંભળે છે, સ્વાદ લે છે, સૂષે છે, ખાય છે, દાસે છે, ઉધે છે, ખાસ લે છે, ખોસે છે, સ્વીકારે છે, મૂકે છે, આંખોના પલકારાઓ કરે છે અને આંખો વખત જણે છે કે ઇન્દ્રિયો ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં વર્તે છે. " તે પોતે તો અક્ષર અવિકારી પુરુષમાં સ્થિર રહી ત્રણે ગુણોથી પર હોય છે. તે પોતે તો સાત્વિક, ગન્જસિક, કે તાપસિક કાંઈ પણ હોતો નથી. પોતાનાં કર્મોમાં તે ગુણોની વધવટ, અને વિવિધ વિકારો નિર્લિપ્ત રહીને જોયા જ કરે છે. જ્ઞાન અને સુખ, શક્તિ અને વેગ, શાંતિ અને જડતા બધાંને તે બલિષ્ઠ રહીને જીવે છે. ત્રણે ગુણો પ્રત્યે આવી નિર્લિપ્ત ત્રિગુણાતીત ઈશ્વાર એ પણ મુક્ત કર્મ કરનાર માણસની એક નિશાની છે. ઉપર જણાવેલો પ્રકૃતિની સર્વોપરિ સત્તાનો મિઠાંત એકલો જ અદલ્ય કરવામાં આવે તો ધણીવાર માણસો પ્રારબ્ધવાદી થઈ જવાનો સંભવ છે એટલું જ નહિ પરંતુ કર્મની જવાબદારીનો ત્યાગ કરીને ઉદાસીનતા પણ આવવાનો સંભવ છે. પરંતુ ગીતા તેમાં પુરુષોત્તમ બાવ સ્વીકારી એ દોષને દૂર કરે છે. કેવળ સ્વતંત્ર રીતે સર્વ કર્મો યંત્ર પેડે નક્કી કરતી નથી એ વાત ગીતા સ્પષ્ટ કરે છે. પ્રભુની શક્તિ તેને અનિવાર્યનો દેખાવ આપે છે, તેણે જ હૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને મારી મુક્યા છે, અને અર્જુન તો તે પ્રભુનું કેવળ હથિયાર છે. આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં, વિરાટ પુરુષમાં કર્મોનો લય કરવાથી માણસ કર્તૃત્વના અદ્વંદ્યારથી પર માય છે. પણ કર્મોના અંતિમ પ્રાપ્ત તો પુરુષોત્તમ છે. "

મયિ સર્વાણિ કર્માણિ સન્ન્યસ્યાધ્યાત્મચેતસા ।

નિરાશીર્નિર્મમો ભૂત્વા યુધ્યસ્વ વિગતઞ્જ્વરઃ ॥ અ. ૩. શ્લો. ૩૭.

" મારામાં સર્વ કર્મો છોડી દઈ, મારી જોડે આત્માની એકતા કરી, તારી પોતાની ઇચ્છાઓ અને આશાઓથી મુક્ત થઈ, " હું " ને " મારું " છોડી દઈ આત્માના જોડનો ત્યાગ કરીને યુદ્ધ કર. "

પ્રભુ સર્વ કર્મોની પ્રેરણા કરે છે, અને અવ્યક્ત-વિરાટ નિર્ગુણમા એક થયેલો માણસ કેવળ તેની શક્તિનું દશિયાગ છે. તે જ શક્તિ પ્રકૃતિમાં કાર્ય કરી રહી છે મુક્ત કર્મ કરનારના કર્મો આ પ્રભાણે થાય છે. સર્વ કર્મો મુક્ત આત્મામા જરા પણ વિકાર ઉત્પન્ન કર્યા વગર લય પામે છે.

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।

यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते ॥ (અ. ૪. શ્લો. ૨૩)

જે માણસે આસક્તિનો ત્યાગ કર્યો છે, જેનો આત્મા મુક્ત છે, જે જ્ઞાનમા સ્થિત છે, અને સર્વ કર્મો પ્રભુને ચરણે કરે છે તેના સર્વ કર્મોનો લય થાય છે " અર્થાત્ તેને બંધનકારક થતા નથી.

પ્રકરણ ૧૪ સું.

“સમતા.”

જ્ઞાન, અને દામના સ્થિતિ સ્થિતિ, કર્તૃત્વાભિમાન ત્યાગ, વ્યક્તિત્વનો લોપ, સમતા, આંતર આધ્યાત્મિક શાન્તિ અને આનંદ, પ્રકૃતિના સત્ત્વ, રજસ અને તમોગુણમાંથી મુક્તિ વગેરે મુક્ત અને જ્યાં કર્મોમાં તે જન્યત રહે છે. જે ગાંતિ મુક્તાત્મા જગતનાં વિરોધી બળોની અને હ્રોની વચ્ચે કર્મ કરતાં કરતાં અનુભવી શકે છે તે શાંતિ અને સ્થિરતા ઉપર ગણ્યાના તે ગુણો પ્રાપ્ત ન કર્યા હોય તો કદી પણ ટકી શકે જ નહિ. અક્ષર બ્રહ્મની જે શાંતિ અને સમતા છે તે જ મુક્તાત્મામાં પ્રતિબિંબિત થાય છે, જગતમાં જે વિવિધત્વ જણાય છે, તેમાં સનાતન અદ્વૈત વ્યાપી રહેલું છે તેનું એ પ્રરિણામ છે. જગતમાં જૂઠા જૂઠા જે નામ રૂપાત્મક વિરોધો અને અસમાનતાઓ જણાય છે, તે બધાને આત્માની એકતા સરખા કરી મૂકે છે, અને આત્માની સમતા એ જ ખરી સમતા છે. જીવનમાં ઘણે સ્થળે આપણને સરખાપણું દેખાય છે, આકર્ષણ અને પ્રત્યાકર્ષણ વચ્ચે સમતોલપણું જણાય છે પણ સમતા તો આત્માની એકતા અનુભવવાથી જ આવે છે.

કર્મયોગમાં ગીના સમતા ઉપર જે બાર મૂકે છે તેનું કારણ પણ એ જ છે કે તેનાથી આત્માની સ્થિર, મુક્ત સ્થિતિ જીવનમાં પ્રત્યક્ષ કરી શકાય છે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ, દામનારહિત સ્થિતિ, વ્યક્તિત્વનો લોપ, આનંદ, ત્રિગુણાતીતદશા જ્યાં સુધી આંતરજીવન પ્રત્યે દોરાયલાં હોય છે—આત્મા પ્રત્યે સ્થિર હોય છે ત્યાં સુધી તેમને સમતાની જરૂર પડતી નથી. જ્યાં સુધી એવી આત્મવૃત્તિ રહે છે ત્યાં સુધી તો પ્રકૃતિમાં ગુણો સમતા ધારણ કરે પણ જગતનો સંસર્ગ ચતા પાછી તે સ્થિતિનો ભંગ થઈ

જન્ય છે. કર્મ કરતાં પણ શુભોદયી પર થવું એ ગીતાનુ ધ્યેય છે. જ્ઞાન એટલે એક બ્રહ્મ સાથે એકના કૃત્રી તે, અને તે જ્ઞાન જગતનાં બધા પ્રાણીઓ સાથે સંસર્ગમાં આવતા સમતારૂપે વર્તનમાં દેખાઈ આવવું જોઈએ વ્યક્તિત્વનો લોપ એ અક્ષર પુરુષ દ્વારથી પર છે તેની સાબિતી છે કર્મમાં એ જ્ઞાન સર્વ કાર પુરુષો સાથે જૂદા સંબંધ બાધવા છતાં પણ સમતા અને નિષ્કામતાની અક્ષરત્વનું બાળ જાણવું રહે ત્યારે સ્થિત ચિત્ત ગણાય, નિષ્કામવૃત્તિ એ અનંત આત્મા દ્વારે પદાર્થોનાથી પર છે એની નિશાની છે, એટલે જ્યારે જગતના પદાર્થો જોડે તેના સંસર્ગ થાય ત્યારે તાલ પદાર્થો પ્રાપ્ત કરી પોતાની કરવાની વૃત્તિ પ્રત્યે ઉદાસીનતા રહેવી જોઈએ, અથવા તો સર્વ પદાર્થોમાં અનાસકત સ્વતંત્ર આનંદ નિરંતર પ્રગટ થવો જોઈએ, સર્વ પ્રત્યે પ્રેમ રહેવો જોઈએ, અને એ આનંદ અને પ્રેમ વસ્તુની પ્રાપ્તિ ઉપર આધાર નહિ રાખતા સ્વતંત્ર હોવા જોઈએ, કારણ કે આત્માનો આનંદ તેના પોતાના અસ્તિત્વમાંથી જન્મે છે ત્રિશુભાતીત સ્થિતિ એ આત્માની શુભોદયી પરની સ્થિતિ છે. આત્મા જગતમાં વિવિધ શુભોદયી વર્તન કરે ને સ્વતંત્ર આત્મા જગતમાં કર્મો કરે તો ત્રણ શુભોદયી તેણે પર થઈ જઈ સર્વ કર્મો, પરિણામો અને ઘનાવોદયી અલિપ્ત રહેવું જોઈએ.

સમતા એ નિશાની છે, અને નવા સાધકને માટે¹ એ એક પરીક્ષા છે જ્યાં સુધી સમતા સ્થિર થઈ નથી, ત્યાં સુધી પ્રેરિતના શુભોદયી અસમાન સ્થિતિ કાયમ છે એમ જાણવું. કામનાઓ મંડિ નથી, બર્મિંગમ છગ્ગા, લાગણીઓ, અને કર્મો પ્રભુને અર્પણ થયાં નથી જ્યાં સમત્વ નથી ત્યાં જ્ઞાનનો લોપ થયો જાણવો, કારણ કે આત્માનું એકત્વ ભૂમાર્થ જાય છે સર્વમાં બ્રહ્મ છે અને સર્વ બ્રહ્મમાં છે એ સત્ય વિસરી જવાય ત્યારે જ સમતાનો ભંગ થાય સમતાથી કર્મ કરતો કરતો પણ યોગી જાણે છે કે તે સ્વતંત્ર છે, નિર્લિપ્ત છે.

ગીતામાં જે આધ્યાત્મિક તરફ સમત્વમાં ઉમેરાયું છે તે જ એની ખાસ ખૂબી છે. કારણ કે સમત્વનો સિદ્ધાંત તો બીજો ધણે રચ્યો જ્ઞાન-માર્ગમાં આપવામાં આવ્યો છે પ્રાચીન કાળથી સમતા એ તત્ત્વજ્ઞાનીને

માટે એક ધર્મોજ્ઞ આવશ્યક શુદ્ધ મનાતો આવ્યો છે, અને ઋષિ વગેરેના સ્વભાવમાં તેનું વર્ણન ઘણી વખત આવે છે. ગીતાએ અર્ધ કષ્ટુલ રાખે છે એટલું જ નહિ પણ એને ધર્મોજ્ઞ વિશાળ બનાવે છે. લાગભૂતિ વિના સર્વ સંસર્ગોને અનુભવવા એ તો સમતાનું માત્ર પ્રથમ પગથીયું છે. કઠિન શુદ્ધ સમતાના માર્ગમાં સદન કરીને સમતા મેળવવાની દોડ છે, પણ ખરી સમતા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તેના ઉપર સ્થિત રહે છે, બુદ્ધિને વિષયોમાં કાંઈ પણ રસ નથી એવું જાન કરાવી કેટલાંક માણસોમાં એ સમતાની વૃત્તિ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાનું સ્વરૂપ લે છે. એવા સોકા પોતાની બધી ઇચ્છાઓને ત્યાગ કરી ઈશ્વરને આધીન થઈ રહે છે અને સમત્વ મેળવે છે. ત્યારે, સમતાની તથા પાપરીઓ આપણે ઉપર જોઈ. એક તો સદન કરીને જે સમતા પ્રાપ્ત થાય છે તે તિતિક્ષા. બીજી બુદ્ધિયુક્ત ઉદાસીનતા. અને ત્રીજી ધર્મવૃત્તિથી સમર્પણ કરવું તે. ગીતા આ પ્રમાણે ત્રણે પગથીયાંઓ કષ્ટુલ રાખી ત્રણેને આત્માની ઉન્નતિના ઉપાય તરીકે યોજે છે અને દરેકને વધારે વિશાળ, સર્વવ્યાપી અને બંધન મુક્ત બનાવી મૂકે છે.

પ્રકૃતિને વશ જીવન માગનાર સાધારણ માણસ પોતાના અંતઃકરણમાં જે જે વિકારો નિત્ય થયા કરે છે તે બધાને પોણે છે, અને તેમને માટે તલસે છે. સાધારણ માણસ એ પ્રમાણે આનંદ લાવે છે અને વિકારમય જીવનને અનુભવિ આપે છે, તેથી જ પ્રકૃતિનું કાર્ય સતત ચાલ્યાં કરે છે. પ્રકૃતિ પોતે કાંઈ પણ કાર્ય કરતી નથી. ભોકતા પુષ્પ જેટલા કાર્યની અનુભવિ આપે તે કાર્યો પ્રકૃતિ કરે છે. સાધારણ માણસને આ વાત ખરી લાગતી નથી, તેણે કે પ્રકૃતિના વિકારમય કાર્યમાં સુખ તથા દુઃખ બંને આવી રહેલાં છે. એટલે માણસ દુઃખ, શોક, અસંતોષ, દુર્દૈવ, નિરાશા, પરાજય, નિંદા, અપહર્ષિત વગેરેમાં પડ્યો હોય છે ત્યાંથી તે પોતે તેના વિરોધી હૃદયને બેટવાને તલસી રહે છે. તેના મનમાં સુખ, દર્પ, સંતોષ, ઉન્નતિ, આશા, નિયમ, સ્તુતિ, કીર્તિ વગેરે પ્રાપ્ત કરવા માટે તોફાની મોર્ચાઓ ઉછળી ઉઠે છે, પણ આ બંને હૃદયમાંથી આપણે એટલું તો જોઈ શકીએ છીએ કે મનુષ્યનો આત્મા હૃદયી ભરેલા

જીવનમાં એક પ્રકારનો આનંદ લઈ રહ્યો છે. દંદ તો માણસના મનને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે. આત્માને તે સ્પર્શ કરી શકતાં નથી. આત્માને દંદનું સ્પર્શ દુઃખ નથી તેને તો જીવનનો અવિદ્યારી આનંદ મળે છે. બહાદુર યોદ્ધાને જ્યારે લડાઈના ધા વાગે છે ત્યારે તે ધા વાગવાથી તેને આનંદ થતો નથી, શારીરિક સ્પર્શ તો તેને જરૂર મળતું નથી, અથવા તો જ્યારે તેનો પરાજય થાય છે ત્યારે તેને માનસિક સ્પર્શ પણ મળતું નથી. પરંતુ યોદ્ધાને આનંદ યુદ્ધના મેદાનમાં હોય છે એ આપણે બધા જાણીએ છીએ. એ યુદ્ધના દેવતાની ઉપાસના કરતાં તેને ધા વાગે અથવા પરાજય મળે તેની એ યોદ્ધાને પરવા નથી. કારણ કે વિજયની પણ આશા તેમાં રહેલી છે યોદ્ધાને ધા વાગે છે ત્યારે પણ તેને એક પ્રકારનો આનંદ થાય છે અને તેનું શારીરિક દુઃખ મટી ગયા પછી તેને અભિમાન પણ થાય છે, અને પરાજય થાય તોપણ પોતાનાથી વધારે બળવાન શત્રુ સાથે સર્વ બળથી પોતે યુદ્ધ કર્યું છે એ વાતથી તેને પોતાને એક પ્રકારનો આનંદ અને અભિમાન રહે છે. એ યોદ્ધાનો સ્વભાવ નીચ હોય તો શત્રુનું વેર લેવાનો ક્રૂરતા ભર્યો આનંદ તેને થયા વિના રહેતો નથી. નિત્ય જીવનમાં પણ આપણો આત્મા એ પ્રમાણે જ આનંદ લે છે.

જીવનમાં જ્યાં જ્યાં પોતાને વિરોધી અનુભવો થાય છે તેમનામાંથી તો દુઃખ અને નિરસ્કાર પેદા થાય છે અને માણસનું મન તેમનાથી પાછું ફરે છે. પ્રકૃતિ એ ઉપાયથી આત્મરક્ષણનો હેતુ સિદ્ધ કરે છે. કારણ કે જીવજીવિતા મનુષ્યના મનમાં ન હોત તો શરીર અને પ્રાણશક્તિઓ પોતાનો નાશ કરતાં ડરત નહિ અને તેઓ વિનાશને આલિંગન આપત. માણસ અનુકૂળ બાબતોમાં જ રસ લે છે. પ્રકૃતિ એ માર્ગે થઇને મનુષ્યને રમેણુઓમાં ફેરે છે, એટલે તમેજીવન બળે આપણું થઈ માણસ કર્મ પ્રત્યે પ્રેરાય અને એ પ્રમાણે કર્મદ્વારા પોતે લક્ષ્મી, જય વગેરે સંપાદન કરવા જતાં પ્રકૃતિના પોતાના હેતુઓ સિદ્ધ કરવામાં મદદબુત થાય. માણસનો આત્મા એ સુખ-દુઃખની ઘટમાળમાં એક પ્રકારનો આનંદ અનુભવે છે. દુઃખ અને શોકમાં પણ આનંદની છાયા રહેલી હોય છે. આત્માને એ સુખદુઃખની છાયા આકર્ષણ કરતી નથી. પરંતુ જીવન પ્રત્યે આત્માનું આકર્ષણ હોય છે.

માણસમાં જે રજેગુણથી ભરેલું મન હોય છે, તેને જે એકજ પ્રકારનું સુખ હમેશાં હોય તો તે પણ થોડા વખત પછી, ગમતું નથી. મહેનત વિના એક પછી એક વિજય મળે તો તેમાં પણ માણસનું મન આનંદ લેતું નથી, દુઃખની છાયા વિનાનો આનંદ પણ માણસને થકવી નાંખે છે, કંટાળો આપે છે. તેજનો ભરાબર આનંદ લૂંટવા માટે તો અંધકારનું ભાન જાગ્રત રહેવું જોઈએ. માણસ જે જે સુખો ભોગવે છે તે બધાં સાપેક્ષ છે. બધાંએ તેજ તિમિરનાં દંદની પેડે દંદ ઉપર જ આધાર રાખનારા છે. માણસનું મન જીવનમાં આનંદ માને છે કારણ કે આત્મા દંદની વાટે આનંદ મેળવી રહ્યો છે.

દંદથી ભરેલી તે જ તિમિરમય દ્ષ્યામાંથી બહાર આવીને શુદ્ધ ચૈતન્યમય સાત્વિક આનંદ બેવાનું તે આત્માને કહ્યો તો માણસ એકદમ તો તેની વિરુદ્ધ જ જવાનો. કારણ કે એવા આનંદમાં તેને શ્રદ્ધા હોતી જ નથી. માણસને એમ લાગે છે કે એવી દંદાતીત સ્થિતિને “જીવન” એવું નામ પણ કદાચ ન આપી શકીએ. એ સ્થિતિ તો સ્વાદ વગરની, મોળી, સુગંધ વગરની નિરસ સ્થિતિ જ હોવી જોઈએ. અથવા તો કેટલાકને તો એમ લાગે છે કે એ પ્રમાણે સુખદુઃખ, તિમિર અને પ્રકાશ વગેરે દંદોથી પર થવાનો પ્રયત્ન જ મિથ્યા છે, કારણ કે તે ધત્તો મુશ્કેલ છે. ખરું જોતાં એ પ્રકારનો ફેરફાર મનુષ્યના જીવનમાં કરવો એ તેને માટે અશક્ય નથી. ઇન્દ્રિયોના સુખ જેવા સ્વપ્નવત્ પદાર્થોને મેળવવા માટે જ્યારે માણસ આટલો બધો પ્રયાસ કરી શકે છે અને તેમને પ્રાપ્ત કરે છે, તો પછી એના કરતાં કાંઈ દંદથી અતીત થવાનો પ્રયત્ન વધારે મુશ્કેલ કેવી રીતે ગણી શકાય ? વાસનાઓથી આકર્ષાઈને, કામનાઓના પ્રચૂર વેગમાં ધસ-હાઈને, લાગણીઓના અતુળ બળને વશ થઈને અને વિકારોના ઉભરામાં ભાન બૂલીને માણસ પોતાના ક્ષણિક સુખના પદાર્થો મેળવવામાં નેટલી મહેનત ઉઠાવે છો તેટલી મહેનતથી દંદોનો ત્યાગ કરવો કાંઈ અસંભવિત નથી. ખરું કારણ એ છે કે રોજનું વાતાવરણ છોડીને માણસને બહારના વધારે પવિત્ર વાતાવરણમાં જતું ગમતું નથી. એ દવાની શુદ્ધિ અને આનંદ તેની દૃષ્ટનાશક્તિની બહાર છે. અને એ બધું ખરું હશે કે નહિ

તેમાં, પણ તેને પૂરી શક્તિ હોતી નથી. પરંતુ વાસનામય જીવનના મુખ્ય તથા દુઃખો પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવતાં હોય છે, તથા તેને વધારે પરિચિત હોય છે. તમેગુણમાંથી રક્તગુણમાં અને રક્તમાંથી સત્ત્વમાં જન્માતું પગલું બધાં પછી પણ આગળ જવાની દિશામાં માણસે બીડવી જ નોંધે એ નહિ. તો ગીતામાં જણાવેલી મધ્યમાગતિમાં જ માણસ અટકી જાય. સત્ત્વગુણમાંથી ત્રિગુણાતીત સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાય તો જ આત્મા પોતાની પૂર્ણતાનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે.

પ્રકૃતિની ત્રેગુણમય સ્થિતિમાંથી આપણે બહાર જવું હોય તો મનને કેવળ સમત્વ પ્રાપ્ત કરાવવું જરૂરનું છે, હાગણીઓમાં પણ સમત્વ હાવવું નોંધવું. આપણે ત્રણે ગુણોથી પર તો થવાનું છે તોપણ એ કાર્યની શરૂઆત આપણે એકાદ ગુણના ઉપર આધાર મૂકીને કરવાની છે. સમત્વની શરૂઆત સાત્ત્વિક, રાજસિક અથવા તામસિક હોઈ શકે. કાશ્ય કે મનુષ્ય સ્વભાવમાં તો તામસિક સમતા પણ આવે એ બનવા જેવું છે. એ સમત્વ કેવળ તામસિક હોય અર્થાત્ પ્રાણશક્તિમાં જ એક પ્રકારની સમતા એવી આવી જાય કે જેથી જીવનના ધમસાણ અને તોફાન પ્રત્યે પ્રતિકૂળ જ થાય નહિ અથવા તો જીવનનો આનંદ ભોગવવાને નાલાયક એવી હૃદયશૂન્યતા જ દેખાય આવી જાય. એ તામસિક સમત્વ ધણીવાર નાસીપાસીને પરિણમે પણ આવે છે. જીવનના દુઃખ પડશે, પરાજય મળશે એવી ખીકથી પણ તામસિક સમતા હૃદયને અથવા અત્યંત ભોગવિહાસને અંતે પણ એવી સમતા મનુષ્યમાં આવે, જગત્ પ્રત્યે તિરસ્કારથી પણ તામસિક સમતા માણસના મનમાં થઈ આવે, કેટલીકવાર તો તામસિક સમતા સાત્ત્વિક સમતાના જેવી જ દેખાય છે. જગતના પાંચી ક્ષણિક છે, આત્મા તેમને પ્રાપ્ત કરવાને અશક્ત છે, એવું જ્ઞાન બુદ્ધિદારા જાગ્રત થાય છે, જગત્ ક્ષણિક દેખાય છે, અને દુઃખ તથા શોકથી ભરેલું જણાય છે. આ પ્રકારની સમતા તામસિક સમતા હોય છે તામસિક સમતાનો મૂળ સિદ્ધાંત જીગૃહ્સા છે. જીગૃહ્સા એટલે પ્રકૃતિમાં દુઃખ અને શોક આપે એવાં બધાં કર્મોના ત્યાગ કરવાની સ્વાભાવિક ઇચ્છા માણસના મનમાં થાય છે તે. ઇચ્છા જ્યારે માણસને આપા જીવનનો ત્યાગ કરવા

પ્રેરે ત્યારે તમોગુણી જુગુપ્સા થાય છે. તેનાથી જીવનનું અંતિમ રજ દુઃખ દુઃખ અને દુઃખ જ જણાય છે. એવા આત્માને જીવનમાં સાદજીક આનંદ અને ઉત્સાસ જણાતો નથી.

તામસિક સમતથી મોક્ષ મળતો નથી; પણ તેનાથી સરઆત તો જરૂર કરી શકાય. માણસે તમોગુણી જુગુપ્સાને ગ્રહણ કરી માત્ર બેસી રહેવું જોઈએ નહિ પરંતુ તમોગુણમાંથી સત્વગુણનો ઉદય કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. પ્રકૃતિથી પર અક્ષર પુરુષનું જ્ઞાન થવાથી અને પ્રકૃતિથી પર ચૈતન્યની સંકિતનો અનુભવ કરવાથી માણસ સાત્ત્વિક સમતાને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પણ એવી વૃત્તિથી માણસને જગતનો ત્યાગ કરવાની વૃત્તિ ઘણી મજબૂત થાય છે અને ગીતા આંતર સંન્યાસ સાથે કર્મો કરવાનો જોષ આપે છે તે પ્રમાણે ઘણા કરી શકતા નથી. ગીતા એવા માણસોને માટે છૂટ મૂકે છે. સમતા મેળવવા માટે માણસ જગત પ્રત્યે અને જગતના પદાર્થો પ્રત્યે તિરસ્કાર રાખીને સરઆત કરી શકે છે. દુનિયામાં જન્મ, મૃત્યુ, વૃદ્ધાવસ્થા, આધિવ્યાધિ, ઉપાધિ વગેરે હોય તેમને લીધે જગતનો ત્યાગ કરવાની વૃત્તિ સાદજીક રીતે થાય છે. પોતાના આત્માને મોક્ષ મેળવવા માટે પણ મનુષ્ય સરઆત કરે છે તો ગીતા તેને છૂટ આપે છે.

‘જન્મ મરણમાંથી મુક્ત થવાને માટે મનુષ્ય મારો આશ્રય લઈને પ્રયત્ન કરે છે.’ પરંતુ એ પ્રકારની વૃત્તિ સંપૂર્ણ લાભદાયક તો ત્યારે જ નીવડે છે કે જ્યારે સાત્ત્વિકતાની પર જે સ્થિતિ છે તેમાં માણસને ગ્રહા હોય અને જ્યારે પ્રણો આશ્રય લેવામાં આવે ત્યારે આત્મા પોતાની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા, પૂર્ણતા અને અનંતતા અનુભવે છે. જન્મમરણ, વૃદ્ધાવસ્થા, દુઃખ વગેરેથી મુક્ત થયેલો માણસ અમૃત્ય મેળવે છે. જીવનમાં આવી પડતાં દુઃખોથી કંટાળી જઈ જીવન આખાનો ત્યાગ કરી દેવો એ તો તમોગુણ છે; જગતના પદાર્થોનો તિરસ્કાર અને ત્યાગવૃત્તિ જાણીને માણસોને એક સરખી રીતે શીખવવામાં મોટો ભય એ જ રહેતો કે તમોગુણી બરેમાં માણસોની નિર્જાનતાને પણ તેમાં ટેકો મળી જાય છે. એવા માણસોના હૃદયમાં “શુદ્ધિમેદ” પેદા થાય છે, જીવનમાં રહેલી આશા અને પ્રવૃત્તિરાદ ઝીણી

યદ્ય જાય છે. જીવનમાં સ્વચ્છિત પરની શ્રદ્ધા જતી રહે છે. પ્રકૃતિને જીતવા માટે જે રત્નોગુણની શરૂઆત જોઈએ તે પણ તેનામાં હોતી નથી પણ યોગ્ય અને અધિકારી આત્માઓ માટે તમોગુણ પણ સારી શરૂઆત ગણી શકાય. જગત્ પ્રત્યે તિરસ્કાર કેળવી જે ત્યાગની વૃત્તિને હીલે સ્વચ્છતા પેદા કરી દેાય છે તેમાં આગળ જતાં એવા માણસોને પ્રભુનો દેવી સાદ સંબંધાય છે. આ અનિત્ય અને દુઃખ રહિત જગતને પ્રાપ્ત કરીને મને ભજ એમ ગીતામાં કહેવામાં આવ્યું છે.

તામસિક સમતામાં આખરે જગતનો ત્યાગ એ સુખ્ય હોય છે. અર્થાત્ જ્યારે એ સમતા પરિપૂર્ણ થાય ત્યારે માણસ ઉદાસીન અને બેદરકાર થઈ રહે પરંતુ જગતનાં કંદો તો જીતવાનું સામર્થ્ય તેનામાં આવી જતું નથી. માટે તામસિક સમતા પણ શરૂઆત ખાતર જ મદદ કરવી જોઈએ. સમતાની ખરી શરૂઆત તો જ્યારથી આપણે જગતના કંદોથી ડરી જઈ નાંસી જવાને બદલે તેમની સાથે થઈએ, તેમને જીતવાની હિમત કરીએ ત્યારથી થાય છે. અહિં રાજસિક સમતાની શરૂઆત થાય છે. રાજસિક સમતાની નિશાનીઓમાં, આત્મસંયમમાં એક પ્રકારનું અભિમાન, વિકાર અને કામનાઓને વશ કરવાની અને તેમનાથી પોતે પર છે એવી ભાવના વગેરે આવે છે. પરંતુ તિતિક્ષાને આદર્શ સુધુ માનનારા કદિન તપસ્વીઓ એ વૃત્તિને ખૂબ કેળવીને તેને પ્રગતિ કરવાના અમૂલ્ય સાધન તરીકે વાપરે છે. તામસિક સમતામાં જે પ્રમાણે જુગુપ્સાતુ તત્ત્વ વાપરી પ્રકૃતિ આત્મરક્ષણનો મહાન્ નિયમ જાળવે છે તે પ્રમાણે રાજસિક સમતામાં પણ જીવન પ્રકૃતિને વશ કરવા મથે છે અને જીવન ટકાવવા માટે સમામ કરી પુરતું વિજયી થાય તેને માટે પ્રયત્ન કરે છે, અને આત્મ વિજય દ્વારા પોતે પ્રકૃતિની અને જગતની જીત કરવા મથે છે. તામસિક સમતા જગતનાં સુખ અને દુઃખથી દૂર નાંસી જવા પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ રાજસિક સમતાથી તેમના ઉપર વિજય કરી તેમનાથી પર થાય છે. સુખ અને દુઃખના બાહ્ય સ્પર્શોને તે સહન કરે છે, અને એમને બધો પ્રયત્ન તે મિથ્યા કરી મૂકે છે. જ્યારે માણસોનો આત્મા પ્રકૃતિના બાહ્ય સ્પર્શોને દુઃખ કે સુખની લાગણી વિના આકર્ષણ કે વેગ વિના સહન કરી શકે

આરે રાજસિક સમતા સિદ્ધ થઈ ગણાય. રાજસિક સમતાનો હેતુ એ જ કે માણસને પ્રકૃતિનો વિજેતા અને રાજ્ય બનાવવો. રાજસિક તિતિક્ષાના યોગ વડે માણસ કામનાઓ વિકારો તર્યા લાગણીઓને મસ્તની ખેડે પોતાની, સાથે યુદ્ધ કરવા બોલાવીને ધૃતરાષ્ટ્રે જેમ લીમતી લોખંડી મૂર્તિને કચડીને ચૂરેચૂર કરી નાંખી તે પ્રમાણે તેને કચરી નાખે છે. સુખ-દુઃખના દ્વેત અનુભવો, સારીરિક માનસિક પ્રકૃતિના વિકારો તે સહન કરી શકે છે, અને તેમના સમત્વનો ભંગ કરવાની શક્તિને કુંહિત-નિષ્કર્ષ બનાવી શકે છે.

અર્જુનને ક્ષત્રિય સ્વભાવ રજોગુણી હોવાને લીધે ગીતામાં સમત્વનો આરંભ રજોગુણથી કરવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ તો હે અર્જુન ! ધ્રુવજાઓ રૂપી મહાન શત્રુનો તુ નાશ કર એવી આજ્ઞા કરે છે. અને પછી સમત્વનું જે વર્ણન આપ્યું છે તે રાજસીક સમતાનું જ છે.

દુઃસ્વેષ્વનુદ્વિગ્નમનાઃ સુસ્વેષુ વિગતસ્પૃહઃ ।

ચીતરાગભયક્રોધઃ સ્થિતધીર્મુનિરુચ્યતે ॥

યઃ સર્વગ્વાનભિસ્નેહસ્તંતત્તપ્રાપ્ય શુભાશુભમ્ ।

નાભિનંદતિ ન દ્રેષ્ટિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ॥

(અઠ ૨. શ્લો ૫૬-૫૭)

“ જે માણસનાં મન દુઃખની અંદર શોક પામતાં નથી તથા જેમને સુખ પ્રાપ્ત કરવાની પરવા નથી તેવા આસક્તિ, ભય અને દોષથી મુક્ત થયેલા માણસો સ્થિર મુક્તિવાળા કહેવાય છે. ”

“ જે માણસ કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ વગર શુભ કે અશુભ ફલ પ્રાપ્ત થવાથી હર્ષ કે શોક પામતો નથી તેની બુદ્ધિ સ્થિર છે એમ જાણવું. ” અને પછી એકદમ આહારનું ઉદાહરણ ટાંકીને ગીતા કહે છે, વિષયા ત્રિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિનઃ । “ જે માણસ આહારનો ત્યાગ કરે છે તેની ઇન્દ્રિયોના વિષયો દૂર જતા રહે છે, ” પરંતુ જ્યાં સુધી તેના મનની રસવૃત્તિ-ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં સુખ માનનારી મનોવૃત્તિનો નાશ

થતો નથી ત્યાં સુધી એ નિગ્રહ કનિષ્ઠ પ્રકારનો જ ગણી શકાય. વિપત્તે નિગ્રહ યથા છતાં મનનો રસ તો બાકી રહી ગયો. પરંતુ બ્યારે ઇન્દ્રિયોમાં રહેલી મનની રસવૃત્તિ ઇંદ્રી બધ ત્યારે ખરો સંયમ થયો ગણાય. મનો-વૃત્તિને આત્મામાં ચિર રાખીને પોતાની ઇન્દ્રિયોથી વિષયોમા દાર્પ કરતો માણસ સંયમી છે, એમ અણુવામાં બાધ નથી. ઇન્દ્રિયો એરા માણસના મનમાં દિપ્ત થાય છે ખરી પરંતુ સમુદ્રમા જે પ્રભાણે નવું પાણી દાખલ થયા કરે છે છતાં પણ કાંઈ અસર કરી શકતું નથી તે પ્રભાણે કામનાઓ સમત્વ યુક્ત મનમા પેદા થાય છે.

આપૂર્ણસાળમચલપ્રતિષ્ઠં સમુદ્રમાપઃ પ્રવિશન્તિ ચક્ત્ ।

તદ્વત્કામા યં પ્રવિશતિ સર્વે સ શાંતિમાલ્ભોતિ ન કામકામી ॥

(અ. ૨. શ્લો. ૭૦)

મુક્ત/દશાતું ખાસ લક્ષણ એ છે કે યુખ, દુઃખ, હર્ષ, શોક વગેરે દંડમાંથી છૂટી જાયું.

શક્તોતીદૈવ યઃ મોહું પ્રાક્શરીરધિમોક્ષણાત્ ।

કામક્રોધોદ્વેગ વેગ સ યુક્તઃ સ સુખી નરઃ ॥

(અ. ૫. શ્લો. ૨૩.)

“શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલાં જે માણસ કામ, દોષ વગેરેના આવેગને શાંતિથી સહન કરી શકે છે તે માણસ યોગી છે-સુખી છે.” એ સમતા પ્રાપ્ત કરવાતું સાધન તિતિક્ષા છે.

માત્રાસ્પર્શાસ્તુ કૌતેય શીતોષ્ણસુસુદુઃસદાઃ ।

આગમાપાયિનોઽનિત્પાસ્તાંસ્તિતિક્ષસ્વ ભારત ॥

1

(અ. ૨. શ્લો. ૧૪.)

જગદુમા શીત, ઉષ્ણ, સુખ અને દુઃખ આપનારા બાહ્ય પદાર્થોના સ્પર્શો ૧ તે અનિત્ય અને દુઃખદાયી છે તેમને તું સહન કરી લેતાં શીખ કારણ કે

યં દિ ન વ્યથયંત્યેતે પુરુષં પુરુષર્પભ ।

મમદુઃખસુખં ધીરં સોઽમૃતત્વાય કલ્પતં ॥ અ૦ ૨. શ્લો ૧૫

જે પુરુષવ્યાધને એ હંદો વ્યથા આપી શકતા નથી તે જ અમૃતત્વને માટે લાયક છે.

જે માણસના સ્વભાવમાં સમત્વ સ્થિર થયું હોય તેણે તો દુઃખને સહન કરવાનું છે. તેણે તિરસ્કારવૃત્તિ યથા દેવી જોઈએ નહિ, વળી સુખમાં તેણે આનંદ માનવો જોઈએ નહિ, સમત્વયુક્ત રહેવું જોઈએ. ચારીરિક દુઃખો પણ તિતિક્ષાથી સહન કરવાં જોઈએ. જરા, મૃત્યુ, દુઃખ વગેરેથી માણસે ઠંઠાણને દૂર જતા રહેવું જોઈએ નહિ, પરંતુ તિતિક્ષા અને ઉદાસીનતાથી તેમને છૂટી લેવાં જોઈએ. પ્રકૃતિના કાર્પકેશમાંથી જ્યારે પુરુષ એ પ્રમાણે વિજયી નીવડે છે ત્યારે પ્રકૃતિ પોતાનો પડો ઉઘાડી દે છે; ત્યારે પુરુષ પોતે પ્રકૃતિના સ્વરાટ્ અને સત્રાટ છે એવી પ્રતીતિ તેને થાય છે.

રાજસિક સમતા ગીતામાં માન્ય કરવામાં આવી છે એનું કારણ એ છે કે જે પ્રમાણે તામસિક સમત્વની ઉપર સાત્વિક સમાતાનું દૃષ્ટિબિન્દુ હોવું જોઈએ તે પ્રમાણે રાજસિક સમતામાં પણ એ દૃષ્ટિબિન્દુ હોવું જ જોઈએ અર્થાત્ તેના અંતિમ હેતુ આત્મસાક્ષાત્કાર, જ્ઞાનપ્રાપ્તિ અને દેવીસ્વભાવની પ્રાપ્તિ એજ હોવો જોઈએ.

તિતિક્ષાની પરાકાષ્ટાવાળી રાજસિક સમતા તામસિક પ્રકૃતિ કરતાં અલ્પમત ઘણી જ ઉચ્ચ શ્રેણીની ગણાય, તોણુ જો એનું પરિણામ માત્ર જીવનની નિરસતા ઉપજાવવામાં જ આવે તો તે પણ કાંઈ કેવળ હિતકારક તો ન જ ગણાય. કારણકે એની અવિશયોક્તિ ને પરિણામે હૃદયગન્યતા અને કેવળ એકાંતનો મોહ જ જન્મ પામે અને અધ્યાત્મિક વિકાસ થતો અટકે. હવે રાજસિક સમતાને ગીતા શા માટે માન્ય રાખે છે તે આપણે જરા તપાસીએ. રાજસિક સમતા હાથ મનુષ્યના હાર-વિકારી જીવનમાં અક્ષરનો સાક્ષાત્કાર તેને યવનો સંભવ છે જેને ગીતામાં "પરં વૃષ્ટયા" "પપા દ્યાત્મી સ્થિતિઃ" એવા શબ્દોથી વર્ણવવામાં આવે છે.

एव बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना

जहि शयं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥

અ૦ ૩. શ્લો ૪૩.

આ પ્રમાણે બુદ્ધિથી પર જે આત્મા છે—અક્ષર પુરુષ છે તેને જાણીને, આત્માને આત્માના સુખમયગથી સ્થીર અને ધીર કરીને હે અશુભ ! કામનારૂપી દુર્જય શત્રુને નાશ કર.

અર્થાત્ તામસિક અને રાજસિક સમતાદ્વારા સાત્વિક સમત્વ મેળવવાને હેતુ રાખવામાં આવે તો જ તે હિતકારક છે, અને સાત્વિક સમત્વને અંતિમ હેતુ આત્મજ્ઞાન છે તે દૃષ્ટિમાં રાખીને આ બંને સમતાઓ મેળવાય તો જ તે લાભદાયક નીવડે.

હવે શુદ્ધ સાત્વિક સ્વભાવનાજો માણસ પ્રથમ જ પોતાના સાત્વિક બળ ઉપર આધાર રાખે છે એટલું જ નહિ પરંતુ એ સાત્વિકમળને ઉપયોગ આત્મસંયમ મેળવવામાં કરે છે. એની ગરજાત તો સાત્વિક સમતાથી કરવામાં આવે છે તમોશુષ્ઠી માણસની પેઠે એવો માણસ જમતની ક્ષણિકતા—જીવનની ક્ષણભંગુરતા જીવે છે ખરો, કામનાઓની તૃપ્તિ થવી અશક્ય છે એ જાણે છે તોપણ એના મનમાં દુઃખ, દ્વેષ અથવા તો નિષ્ફળતાના વિચારો આવી તેને દનાવી દેતા નથી.

वे हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

आद्यन्तवन्तः कौंतेय ज तेषु रमन्ते बुधः ॥

(અ. ૫. શ્લોક ૨૨.)

કન્દ્રિયોના સ્પર્શથી જે સુખ થાય છે તે દુઃખના કારણરૂપ છે, તેઓ બધા આદિ અને અંતવાળા હોય છે; તેમાં બુદ્ધિવાળા પુરુષો આનંદ માનતા નથી યાદ્યસ્પર્શેષ્વસંક્તાત્મા વિદત્યાત્મનિ ચત્સુખમ્ । વળી એના માણસનો આત્મા બાહ્ય સ્પર્શોથી જગા ઋણુ લેખાતો નથી તે માણસ તો પોતાના આત્મામાં જ સુખ પામે છે. તે જાણે છે કે આત્મૈષ દ્યાત્મનો ચંદુરાત્મૈય રિપુરાત્મનઃ । આત્મા જ આત્માનો બધું અને શત્રુ છે, અને તેથી પોતાના આત્માનું અવસાદન ખૂન—વિનાય વાસના અને કામના વગેરેના હાથમાં સોંપી દેવાનું કાર્ય તે ઠદી કરતો નથી.

પરંતુ ઉદ્ધરેદાત્મનાત્મન—આત્માની શક્તિથી જ તે પોતાનો ઉદ્ધાર કરે છે કારણ કે જે માણસે પોતાની પ્રકૃતિના જીવનને સંયમમાં લીધું છે તે માણસને અદ્વૈતપુરુષ અને ધૈર્યવાન સદાચ જરૂર મળી રહે છે. એવા સાત્વિક માણસમાં સમત્વ એકદમ સ્થિર થાય છે. સમત્વ યોગ ઉચ્ચત્તે। એ સમતા એટલે શુદ્ધ અને માત્રીને સરખાં બોધ થકે; શીત અને ઉષ્ણ સમાન બાસે; દુઃખ અને સુખમાં એક રહે; નિન્દા અને સ્તુતિમાં નિર્લેપ રહે મિત્રાર્યુદાસીમઃ (અ. ૬. શ્લો. ૯) એવા સાત્વિક માણસ—શત્રુ, મિત્ર, ઉદારીન, વગેરે પ્રત્યે તે એક જ દૃષ્ટિથી જુવે છે. કારણ કે એ બધા સંબંધી ક્ષણિક અને વિદારમય જીવનના પરિણામ રૂપ તેને જણાય છે. સદૃશ્ય અને પવિત્રતાની બળમાં પણ તે બંધાતો નથી. સત્ગુણી સાધુ પ્રત્યે—ધાર્મિક વૃત્તિવાળા સન્યાસી પ્રત્યે અને એક સામાન્ય કૃતરા પ્રત્યે અને ચાંદાસ પ્રત્યે પણ તેની દૃષ્ટિ સમ રહે છે. ઉપર આપ્યું તે વર્ણન સાત્વિક સમતાનું છે. અને તત્ત્વજ્ઞાની વિચારક ગ્રંથીના મનની સ્થિતિ એમાં જરાજર વર્ણવી છે.

પ્રથમ બે એટલો જ રહે છે કે ગીતામાં જે પ્રધારનું સમત્વ આદર્શ રૂપ ગણવામાં આવે છે તે અને સાત્વિક સમત્વ અર્થે વર્ણવામાં આવ્યું છે તેમાં ત્યારે શા ભેદ છે? તેમાં અગત્યનો ભેદ આવી રહેલો છે. સાત્વિક માણસની સમતા, તેની જીવિ વિચાર, વિવેક, વૈરાગ્ય વગેરે ઉપર સ્થિત થયેલી હોય છે. વારંવાર તેજે તે સમતાને સાચવવી પડે છે. કેવળ સત્-ગુણનો ઉદય કદી પણ સ્વભાવમાં રચાવી રહી શકે જ નહિ. રાજોગુણ અને તમોગુણ બંને વાટ જોઈને સંતાપ જ રહેલા હોય છે, અને જ્યારે લાગ આવે છે ત્યારે તેઓ પોતાનું બળ પ્રગટ કરે છે. તેટલા માટે સમત્વનો પાયો કેવળ સાત્વિક સ્વભાવ ઉપર અથવા તો જીવિ ઉપર રચાવો જોઈએ નહિ પરંતુ ત્રણે ગુણથી પર શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે તેના ઉપર ચિત્તની એકાગ્રતા રાખી માણસે સમત્વ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. આપણને જણાવવામાં આવ્યું છે કે:

યતતો હ્યપિ કૌંતેય પુરુષસ્ય વિપશ્ચિતઃ

ઈન્દ્રિયાણિ પ્રમાયીનિ હરંતિ પ્રસન્ન મનઃ॥

(અ. ૨ શ્લો. ૬૦)

આત્મસંયમ માટે પ્રયત્ન કરનાર જીવિવાન માણસને પણ ઇન્દ્રિયો બળપૂર્વક પોતાના તાગામા ઘસડી બંધ છે. એટલે આધ્યાત્મિક સ્વભાવમાં જન્મ ધારણ કરીને સંમતવને સ્થિર કરવું જોઈએ.

જળી તરવણીની વિચારકની સમતા કાષ્ઠક અંશે ગજસિક તિતિક્ષા જેવી અને સંસાર ત્યાગી સંન્યાસીના જેવી હોય છે. તે સમતા એકાંતમાં જળવાય એવી હોય છે અને સમાજથી દૂર રહેવામાં તેવા માણસોને આનંદ થાય છે, પરંતુ ગીતા જે સમત્વનું વર્ણન કરે છે તે સમત્વમાં સ્થિર થયેલા માણસ પોતાનામાં ધૃતિને જુએ છે એટલું જ નહિ પરંતુ તેને તો સર્વ રથને ધૃતિ દેખાય છે. અને તેથી ખીજા પ્રાણીઓ જોડે તે પ્રેમના અને સમભાવના સંબંધથી જોડાય છે તેવા માણસ પોતાના સ્વાર્થો મોક્ષની પરવા કરતો નથી તે ખીજાઓના સુખદુઃખને પોતાનાં કરે છે, ગીતા તો વારંવાર કહે છે, સમત્વ યુક્ત સાધુ પુરુષો સર્વભૂતહિત રતાઃ । સર્વ પ્રાણીનું હિત કૃવામા આનંદ માનનરા હોય છે. સપૂર્ણ યોગી જગતથી દૂર નસી જતો નથી, પરંતુ કૃત્સ્નકર્મકૃત્ સર્વ કર્મોનેા કરવાવાળો હોય છે કારણકે તેવા માણસ ધૃતિને માટે જગતમાં કર્મો કરે છે- જગતના હિતને ખાતર અને ધૃતિને ખાતર કર્મો કરે છે એ પોતે બક્ત હોય છે એટલે સર્વ પ્રાણીમાં ધૃતિને પૂજનામાં તેની સમતાનો ભગ શરે નથી અને તે પૂજા સેવારૂપે પણ તે કરે છે અર્થાત્ કર્મ કૃવાથી પણ તેનું સમત્વ જનું રહેતું નથી. કર્મદ્વાર પણ તે ધૃતિને જ પૂજે છે કારણ કે એના સર્વ કર્મો એક પ્રયુમાંથી જન્મે છે અને તે એક પ્રયુને અર્પણ કરવામાં આવે છે, ગીતામાં કહેલી સમતા આ પ્રમાણે સપૂર્ણ અને આધ્યાત્મિક સમતા છે.

પ્રકરણ ૧૫ મું.

“ જ્ઞાન અને સમત્વ. ”

ગીતાનો બોધ શરૂઆતમાં યોગ અને જ્ઞાનના બે પદોનો પરસ્પર-યોગ છે. પદોની બે પાંખો જેવી રીતે એને ઉંચે ઉડવામાં સહાય કરે છે. તે જ મુજબ આત્માની ઉન્નતિ ઉપરના બે તત્ત્વોની સહાયથી થાય છે. યોગ એટલે કામના રહિત કાર્યો કરીને આત્માની સમતા જાળવી, યદ્યપિ પ્રભુને સર્વ કર્મો અર્પણ કરી આત્માની પરમાત્મા જોડે એકતા કરવી તે. જ્ઞાન એટલે કામનાઓનો અભાવ, સમત્વ અને યદ્યપિ બાવના જેના ઉપર ટકી રહે છે તે પાપો. એ બંને પાંખો-જ્ઞાન અને સમતા એક બીજાને મદદ કરે છે માણસની બે આંખો જેવાનું કાર્ય તો પોતપોતાની મેળે એક બીજાથી સ્વતંત્ર રહીને કરે છે છતાંય જેવાની ક્રિયાને તે બંને એક સરખી રીતે જ મદદ કરે છે તે જ પ્રમાણે સમત્વથી જ્ઞાનને અને જ્ઞાનથી સમત્વને પુષ્ટિ મળે છે. કર્મો કરવામાં માણસ જેમ જેમ વધારેને વધારે કામના રહિત થતો જાય છે, સમત્વ પ્રાપ્ત કરતો જાય છે અને યદ્યપિ બાવના વૃદ્ધિગત થતી જાય છે તેમ તેમ જ્ઞાન વધતું જાય છે. એ પ્રમાણે જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થવાથી આત્મા કામનાઓનો ત્યાગ કરે છે અને સમતા અને યદ્યપિ બાવનામાં આગળ વધે છે. જ્ઞાનનો યદ્યપિ સૌથી મહાન્ યદ્ય છે.

अविचेदस्ति पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।

सर्वं ज्ञानप्लवेनैव घृजिनं संतरिष्यति ॥

(અ. ૪. શ્લોક ૩૬.)

સર્વ પાપો લેફા કરતાં પણ અધિક પાપ કરનાર તું હોઈશ તોપણ (જ્ઞા) જ્ઞાનના વહે તે સર્વ પાપને તું ખાર કરી શકીશ.

આખા જગતમાં જ્ઞાનના જેવું બીજું કાંઈ પણ પવિત્ર નથી. એ જ્ઞાન યોગસિદ્ધ પુરુષોને કર્મે કર્મે પોતાનામાં જાણાય છે.

જ્ઞાનના પ્રતાપથી વાસનાઓ, કામનાઓ તથા એમના પરિણામ રૂપ પાપ નાશ પામે છે. મુક્ત પુરુષ સર્વ કર્મો યથ રુપે કરે છે. તે પોતાના સંબંધો કર્મ પ્રભુને જ સમર્પણ કરે છે, કારણ કે તેના મનમાંથી આસક્તિ દૂર થઈ ગઈ હોય છે. એનું મન, પ્રાણુ-આત્મા વગેરે ભગવાનમાં સ્થિત હોય છે.

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥

(આ• ૪. શ્લો• ૨૩.)

આસક્તિરહિત, મુક્ત અને જ્ઞાનના ઉપર અવસ્થિત તેમજ યજ્ઞને માટે જ કર્મ કરનાર પુરુષનાં સર્વ કર્મો લય પામે છે કારણકે તે બધાં બ્રહ્મને અર્પણ થયેલાં હોય છે. સર્વ સામાન્ય દૃષ્ટિથી તો એ માણસ કર્મ કરતો જણાય છે પણ વાસ્તવમાં એ બધાં કર્મ એને બંધન રૂપ થતાં નથી એ બધાં કર્મ તો સ્વયં ભગવાન જ પોતાની પ્રકૃતિક્રિયા કરે છે માનુષી ઉપકરણ-સાધન મારફતે પણ એ કરવામાં આવતાં નથી. એ સર્વ કર્મ પ્રકૃતિની શક્તિ સંવપ સમજ પ્રભુના આવિર્ભાવ રૂપ થઈ રહે છે સર્વ કર્મનો પરિપાક જ્ઞાનમાં થાય છે.

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्કुरुतेऽर्जुन ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥

(આ• ૪. શ્લો• ૧૦)

જવલનત અગ્નિ જે પ્રમાણે લાકણ્યોને બાળીને ભસ્મ કરી નાંખે છે તે જ મુજબ જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ સર્વ કર્મોને ભસ્મ કરી નાખે છે. આનું તાત્પર્ય એવું નથી કે જ્યારે માણસને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે બધાં કર્મો બંધ પડી જાય છે. ગીતા આ બાબત આગળ વધારે સ્પષ્ટ કરીને મૂકે છે.

યોગસંન્યસ્તકર્માણિ જ્ઞાનસંહિન્નસંશયમ્ ।
આત્મચન્તં ન કર્માણિ નિવધનન્તિ ધનજય ॥

(અ. ૪. શ્લો. ૪૧)

હે ધનંજય ! યોગના આશ્રય વડે જોણે કર્મ એટલે કે કર્મબંધનોને દૂર હટાડેલી મૂક્યાં છે, અને જ્ઞાને કરીને જેના સર્વ સંશયો છિન્ન થઈ ગયા છે એવા આત્મજ્ઞાની પુરુષને કર્મ બાંધી શકતાં નથી. એવો માણસ કર્મ કરવાં છતાં બંધાતો નથી. તે કર્મમાં પ્રવૃત્ત હોય છે છતાં કાંઈ કરતો નથી. જે માણસનો આત્મા વિરાટ આત્મા સાથે એકતા પામ્યો છે તે કર્મ કરવાં છતાં તેમાં લેપાતો નથી. તે કર્મના પ્રતિકૃત્યમાં બંધાતો નથી—
કુર્વન્નપિ ન લિપ્યતે એટલા માટે જ ગીતા તો માને છે કે કર્મ-સંન્યાસ-રૂપ લાગના કરતાં કર્મયોગ ઉત્તમ છે. આ મત ઘણો યુક્તિસંગત અને યુક્તિસંગત લાગે છે કારણ કે જ્યાં સુધી મનુષ્યના શરીરમાં જીવન છે ત્યાં સુધી કર્મનો સંપૂર્ણ સંન્યાસ-ત્યાગ થવો અશક્ય છે; જ્યારે કર્મયોગ તેનાથી વધારે સરળ છે. એ આત્માને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ વધારે જલ્દી કરાવી દે છે. આ કર્મયોગની શરૂઆત, ઉદ્ભવને સર્વ કર્મ અર્પણ કરવાની ક્રિયાથી થાય છે. આણે કરીને આંતર સંન્યાસ અને સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક લાગ ઉત્પન્ન થાય છે એટલે બ્રહ્મસંન્યાસ-રૂપ લાગની ખીલકુલ આવશ્યકતા રહેતી નથી એ પ્રમાણે જ્યારે સર્વ કર્મ નિરાંતે બ્રહ્મમાં-શાન્તિમાં વિરામ લે છે ત્યારે કર્તૃત્વાભિમાન, કારણાભિમાન-હું પ્રભુનું સાધન છું એવું ભાન, એવો અહંકાર પણ લય પામે છે. એવો માણસ પ્રવૃત્ત હોવા છતાં કાંઈપણ કર્મ તે કરતો નથી. અહિં આપણે ચોક્કસ નોંધ લેવાની જોઈ છે એવા યોગીઓ કેવળ કર્મના ફળનો જ ત્યાગ કરે છે એટલું જ નહિ પરંતુ કર્મ સમસ્તનો ત્યાગ કરે છે. એવા માણસના કર્મનો ભાર, તેની જવાબદારી અને પરિણામ સૂઝાં પ્રભુ પોતાના ઉપર લઈ લે છે.

ગીતામાં આ સ્થળે જ્ઞાનના વિષયમાં જે કહેવામાં આવ્યું તે જ્ઞાન યુક્તિની ક્રિયારૂપ જ્ઞાન એ નથી. આપણા ચૈતન્યની ક્ષયતમ દશામાં જ્યારે આપણે વિકાસ થાય અને જ્ઞાનસૂર્યનો પ્રકાશ જ્યારે આપણા ચૈતન્યને

છાઈ લે એવી અવસ્થાને આપણે 'જ્ઞાનની અવસ્થા' એવી સંજ્ઞા આપવી જોઈએ. "સંસારનો સૂર્ય જે આપણા અજ્ઞાનમાં ઢંકાયેલો રહે છે" જ્ઞાન માટે આવી જાતનું રૂપેક ઝડવેદમાં છે. દ્વંદ્વથી મુક્ત થઈ ગયેલી પ્રકૃતિશક્તિ વિદ્યાકારમાં પણ અક્ષરબ્રહ્મ બિરાજે છે. એને પાપ કે પુણ્ય લાગતું નથી. વિજ્યનો દર્પ કે પરાજયનો શોક તેને નથી. તે તો સર્વનો પ્રભુ અને સર્વેશ્વર છે. એ અક્ષર, નિષ્ક્રિય, બ્રહ્મ કર્મનો કર્તા નથી પરંતુ તેમનો સાક્ષી છે. આપણામાં કર્તૃત્વબુદ્ધિ પણ તેનાથી ઉત્પન્ન થતી નથી. એ બુદ્ધિ પણ આપણી ઊવપ્રકૃતિનું પરિણામ છે. અત્યારે આપણી અજ્ઞાન દશામાં ઉપનું વર્ણન વાંચીને આપણને ઘણું આશ્ચર્ય લાગવાનો સંભવ છે. કારણ કે એ શક્તિ અને સાક્ષિત્વ આપણને આપણામાં જણાતું નથી. આપણાં પોતાના અજ્ઞાનથી જ એ જ્ઞાન ઢંકાઈ રહેલું છે. જ્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આપણું અજ્ઞાન દૂર થઈ જાય છે. ઘણું વખત સંતાઈ રહેલા સૂર્યની જેમ જ્ઞાન એકદમ ઉદય પામે છે અને આપણી દૃષ્ટિમર્યાદામાં દ્વંદ્વ અને પ્રકૃતિથી પર એવા અક્ષર, નિષ્ક્રિય બ્રહ્મનો તે સાક્ષાત્કાર કરાવે છે. આપણા સમયે આંતરજીવનને એ જ્ઞાન સૂર્ય પ્રત્યે દોરવાથી, તેને જ આપણી બુદ્ધિનો વિષય બનાવી લેવાથી તથા આપણામાં તેમજ સર્વ જગતમાં તેને જ જોવાથી આપણે તેની સાથે એકતા પામી શકીએ છીએ. તદ્વશુદ્ધયસ્તવાત્માનાઃ-તેનામય બુદ્ધિ કરવાથી અને તેમાં આત્માને પરાવરણથી આપણાં સર્વ પાપો ધોવાઈને દૂર જતાં રહે છે-જ્ઞાનનિર્ધૂતકલ્મષાઃ। આ જ્ઞાનનું પરિણામ સમતા છે. સર્વ પદાર્થ અને સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે આત્માની સમતા થવી જોઈએ. એવી સમતા આવે તો જ આપણાં સર્વ કર્મો આપણે બ્રહ્મના ઉપર છોડી દઈ શકીએ. બ્રહ્મ દોષરહિત અને સમત્વયુક્ત-નિર્દોષ હિ સમં બ્રહ્મ-છે. માટે આપણે પણ એ સમતા પ્રાપ્ત કરીને જ બ્રહ્મ જોડે એકતા કરવી જોઈએ. વિદ્યા વિનયયુક્ત આલસ્ય, માય, હાથી, કૂતરો અથવા તો ચાંડાળ એ સવળાને ખરો જ્ઞાની માણસ સમત્વયુક્ત દૃષ્ટિથી જ જુએ છે અને એ સર્વને એક જ બ્રહ્મના સ્વરૂપ તરીકે ગણીને બ્રહ્મની પેઠે આપણે પણ સર્વ કર્મો પ્રકૃતિમાંથી ઉદ્ભવ પામે છે એ વાત બરાબર અનુભવી શકીએ. એ કર્મો પ્રત્યે આપણને આસક્તિ હોતી નથી, પાપ પણ લાગતું નથી, અને

બંધન પણ થતું નથી. એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયા પછી પાપ લાગી શકે નહિ. એ પ્રભાણે સર્વ કર્મોમાંથી કામના, વાસના અને તેનાં પરિણામો દૂર કરવાથી આપણે મર્ગને જીતી લઇએ છીએ કારણ કે આપણા સ્વભાવના સર્વ દોષો અગ્નિમાં ઉત્પન્ન થતી અસમાનતામાંથી જન્મ પામે છે. સમત્વયુક્ત ધર્મ દોષ રહિત-નિર્દોષ-છે, સદ્, અસદ્, પાપ અને પુણ્યથી પણ તે પર છે. બ્રહ્મમાં ચૈતન્યને નિત્ય સ્થિર કરવાથી આપણે પણ પાપ, પુણ્ય, સાદ્, નરમ્ વગેરેથી પર થઇએ છીએ. પાપરહિત થઇને આપણે સર્વ પ્રાણી માનવું હિત કરવાની ભાવનાથી પ્રેરાઇએ છીએ. વળી તે ઇચ્છા પણ સમત્વયુક્ત હોય છે. અગ્નિ દશામાં આપણે જે કાર્યો કરીએ છીએ તેના સ્વામી પણ ઈશ્વર પોતે જ છે. તે જ આપણાં કર્મોનું કારણ હોય છે પરંતુ એ સધળાં કર્મો માયાના પડદા મારફત થાય છે. આપણી પ્રકૃતિના અહંકાર મારફતે એ કર્મો કરવામાં આવે છે. એ સર્વ કર્મોનાં ફળ આપણને બંધન કરતાં નિવડે છે. એ સાધારણ માણસના અંતરમાં પાપ અને પુણ્યનાં ઢાંઢો ઉત્પન્ન કરી પાણીપનમાં તે કર્મો દુઃખ અને સુખ રૂપે ભાસે છે. જ્યારે આપણને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને આપણે મુક્ત થઇએ છીએ ત્યારે ઈશ્વર અહંકાર કે માયા દ્વારા કાર્ય કરતો નથી પરંતુ અતં-રમાં આપણા પોતાના જ ઉત્તમોત્તમ સ્વરૂપ રૂપે જણાય છે. આપણાં સર્વ કર્મોનાં ભાર તે પોતે જ લઈ લે છે અને શરીર, પ્રાણ, મન વગેરે તે 'નિમિત્ત માત્ર'-સાધન તરીકે વાપરે છે. એ પ્રભાણે હથિયાર તરીકે વાપરીને તે જગતનું કલ્યાણ સાધે છે. જ્ઞાન અને સમત્વ વચ્ચે ઉપર જણાવ્યો તેવો ગાઢ સંબંધ છે. જુદામાં જે જ્ઞાન હોય છે તે સ્વભાવમાં સમત્વ રૂપે આનિર્ભાવ પામે છે, જ્ઞાન એ આપણા ચૈતન્યનું તેજ છે, જ્યારે સમત્વ એ પ્રકૃતિનું બંધારણ છે.

આધ્યાત્મિકતાના વર્તમાનમાં અને યોગમાં 'જ્ઞાન' એ શબ્દ ઉચ્ચતમ આત્મજ્ઞાન-આત્મસાક્ષાત્કારના જ અર્થમાં હમેશાં વપરાતો આવ્યો છે. જ્ઞાન એટલે જે તેજથી, જે પ્રકાશ વડે આપણે આપણા સત્ય સ્વરૂપનું, આપણા ચૈતન્યનું દર્શન કરી ચકીએ તે પ્રકાશ. સામાન્ય રીતે માહેતી મેળવવાની ક્ષિયાને અથવા તે જુદાના બંધાર મોટાં કરવાને આપણે જે પ્રયત્ન કરીએ

છીએ તે જ્ઞાન નથી. વિજ્ઞાનની. માનસશાસ્ત્રની, તત્ત્વજ્ઞાનની, નીતિની અથવા સૌન્દર્યશાસ્ત્રની અંદોલની એ કંઈ ખરું જ્ઞાન નથી. એ ખરું છે કે એ બધાં નાં એ આપણને વિદ્યાસ પામવામાં સદાચમૂત થાય છે તોપણ એનાથી આપણે આત્માનું જ્ઞાન પામતા નથી. એનાથી તો પ્રકૃતિ-સર્ગ વિશ્વનું જ્ઞાન મળે છે, મૂત્તમાયને ઓગળાય છે. એ બધાંયે શાંતો મીખવાનો હેતુ ઈશ્વરપ્રાપ્તિ હોય તો તેઓ મોગમાં જલ્દીવેલી જ્ઞાનની વ્યવસ્થામાં આવી શકે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર અને તેના જુદા જુદા પ્રયોગોની ક્રિયા દ્વારા જ્યારે આપણે અંતિમ સત્યસ્વરૂપ પરમાત્માનું દર્શન કરી શકીએ ત્યારે તેને જ્ઞાન નામ આપી શકાય. માનસશાસ્ત્રને આપણા અંતર સ્વભાવનું પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે જ્યારે વાપરીએ અને આપણી પ્રકૃતિમાં પગ અને અપરા પ્રકૃતિનો બેઠ જાળવવા માટે ઉપયોગ કરી આપણી પ્રકૃતિથી પર ચર્ચ દેવી પ્રકૃતિને પોતાનામાં લાવવા માટે પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે એ શાસ્ત્ર જ્ઞાનનું સાધન ચર્ચ શકે છે. તત્ત્વજ્ઞાન માર્ગને જ્યારે આપણે વિશ્વના મૂળતત્ત્વોનું જ્ઞાન મેળવી તેમના દ્વારા સનાતન ઈશ્વરને મેળવીએ ત્યારે તે તત્ત્વજ્ઞાન આપણને જ્ઞાન મેળવવામાં મદદ લાગે છે. નીતિનું જ્ઞાન મેળવી પાપપુણ્યનો બેઠ જાળવી પાપને ત્યાગ કરી પૂર્ણમાં વૃદ્ધિ પામીએ ત્યારે તે પણ જ્ઞાન મેળવવામાં સદાચમૂત ચર્ચ મળાય. સૌન્દર્યશાસ્ત્ર દ્વારા સર્વ વિશ્વમાં પ્રભુના સૌન્દર્યને જોઈ શકીએ અને જગત્તના બ્યવહાર તેમજ મનુષ્યની સેવા દ્વારા આપણે જગત્તની પ્રભુની અને જગત્તની મેવા કરી શકીએ ત્યારે જ એ શાસ્ત્રો 'જ્ઞાન' સંપાદન કરવામાં સદાચક્ર નિવડ્યાં મળાય. આટલું છતાં એ બધાં શાસ્ત્રો કેવળ સદાચ રૂપ છે. ખરું જ્ઞાન તો મનથી પર આત્મામાં જ રહે છે.

એ જ્ઞાન આપણને શી રીતે મળી શકે એ પ્રશ્ન વિદ્યાર્થીઓના કહે છે કે એ જ્ઞાન તો જે માણસોએ એનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે તેમના દ્વારા મળી શકે છે. પરંતુ આખરે એ જ્ઞાન આપણા પોતાના જ આત્મામાં ઉદભવે છે.

'જે માણસ મોગમાં પૂર્ણ થાય છે તે કાળે-કાળક્રમે પોતાના જ આત્મામાં જુલે છે'. એ જ્ઞાન એનામાં વૃદ્ધિ પામે છે અને એ માણસ જેન

જેમ દામના રહિત થતા જાય છે, સમતને પ્રાપ્ત કરતા જાય છે અને પ્રભુની બક્ષિમાં વૃદ્ધિ પામે છે તેમ તેમ એ જ્ઞાનમાં પણ વૃદ્ધિ પામે છે. આ જ્ઞાન એટલે ઉચ્ચતમ જ્ઞાન સ્વમજવાનું છે. બુદ્ધિથી જે જ્ઞાન મળે છે તે ઇન્દ્રિયો દ્વારા બહારથી મેળવવામાં આવે છે. આ ઉચ્ચતમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે તે આપણે સર્વ ઇન્દ્રિયોને વશ કરવી જોઈએ અને મનને પણ જીતી લેવું જોઈએ જેથી આપણને મોહ થઈ શકે નહિ. એ સર્વવ્યાપી સર્વભૂત, બધા પ્રત્યે આપણું આપું ચૈતન્ય આપણે એકાગ્ર કરી રહેવું જોઈએ-તત્પરઃ ।

અંતમાં આપણામાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. એ શ્રદ્ધા પણ બુદ્ધિના સંશયથી અડગ રહે એવી દૃઢ હોવી જોઈએ. જે માણસ શ્રદ્ધાવાળો છે તેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રદ્ધાવાંહુમતે જ્ઞાન-જ્યારે "જે માણસ અજ્ઞાની અને શ્રદ્ધા વિનાનો છે, જે માણસ સંશયથી ભસ્ત છે તેનો વિનાશ થાય છે. જેઓ સંશયવાળા છે તેઓને માટે તો આ લોક કે પર લોક નથી. તેમને માટે જગતમાં સુખ પણ નથી " (અં ૪. શ્લો ૦ ૪૦.)

વાસ્તવિક રીતે જોતાં આ વાત સત્ય છે. આ જગતના દિતને વાસ્તે અથવા પશ્ચોક્તના કલ્યાણને અર્થે પણ માનુસના મનમાં અડગ શ્રદ્ધાની પ્રતીતિ જરૂર છે. માણસના આત્માએ એક નિશ્ચય અને દૃઢ પાયા ઉપર સ્થિર થઈ કાર્ય કરવાની જરૂર જ છે. જે મન ગંધા પ્રત્યે સંશયની જ વૃત્તિ ધારણ કર્યા કરે છે તેનું પરિણામ શૂન્ય જ આવે છે. આપણી સાધારણ અજ્ઞાન સ્થિતિમાં સંશય અને પરીક્ષા કરવાની સૂક્ષ્મ અવલોકન કરનારી અને તટસ્થ વિવેચક વૃત્તિ શરૂઆતમાં આવડતું છે, પરંતુ ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક ભૂમિકામાં તો તે એક મહાન અંતરાય રૂપ છે. ઉચ્ચ જ્ઞાનનો અર્થ માનસિક કે બુદ્ધિગમ્ય જ્ઞાન એવો નથી, પરંતુ ક્રમે ક્રમે વિકાસ પામતા સત્યનું જ દર્શન છે-એ તો ક્રમે ક્રમે વધતો જતો સાક્ષાત્કાર છે. બુદ્ધિથી જે સત્યજ્ઞાન આપણને મળે છે તેમાં અસત્યનો અંશ રહેતો હોય છે. તેને સૂક્ષ્મ અવલોકન અને સંશય દ્વારા દૂર કરવાની જરૂર હોય છે. પરંતુ ઉચ્ચ જ્ઞાનમાં અસંભવ કદી સંભવતું જ નથી. એમાં જે જે સંશયો થાય છે તે બધા સાક્ષાત્કારની પુનરાવૃત્તિ અને વિશાળ સત્યનું દર્શન થતાં

આપોઆપ ગળી જાય છે. એ જ્ઞાનમાં કાંઈ પણ અપૂર્ણતા લાગતી હોય તો આપણા અપૂર્ણ જ્ઞાનને જ સંશયની દૃષ્ટિ કરી તેને દૂર ફેંકી દેવાથી કે અત્યાર સુધીના સાક્ષાત્કારને અસત્ય મણી તેનો તિરસ્કાર કરવાથી તે દૂર નહિ યાય પરંતુ આગળને આગળ વિશેષ સંપૂર્ણ પ્રત્યે દૃષ્ટિ કરવાથી જ સંશય ટળશે. આત્મામાં વધારે ને વધારે વિશાળ જીવન પ્રાપ્ત કરવાથી તે દૂર યાય છે. ચૈતન્યનો વધુ વિકાસ કરીને જ તેને દૂર કરી શકાય છે. અત્યાર સુધી આપણને જે સાક્ષાત્કાર સાધ્ય ન થયો હોય તેને ખાટે થકાને ખાવો નાંખવો જોઈએ. ત્યાં આગળ સંશય કામ નહિ લાગે. કારણ કે અહિં આગળ જે જ્ઞાન વિશે આપણે વાત કરીએ છીએ તે જ્ઞાન બુદ્ધિજન્ય નહિ પરંતુ બુદ્ધિ જે વિચારોમાં શુંચવાઈ રહી છે તે વિચારોથી તદ્દન વિરહ છે. બુદ્ધિજન્ય સત્ય તો સિદ્ધ 'કરવાનું' હોય છે પરંતુ આ સત્ય તો આંતરજીવનમાં સાક્ષાત્ કરવાનું હોય છે. આ તો એક વિશાળ સત્ય છે. તેમાં આપણે કમે કમે વિકાસ પામવાનો હોય છે. એ હૃદય સત્ય સ્વયંભૂ છે અને આપણો અજ્ઞાનનો પડો આડે ન આવે તો તે આપણને આપોઆપ જ પ્રકટ થાય. આપણામાં જે સંશયો યાય છે તે બધા એ અજ્ઞાનને લીધે યાય છે, કારણ કે આપણું મન અને હૃદય કન્દ્રિયોથી ભરિત થાય છે અને મતમતાંતરથી શુંચવાઈ જાય છે. અજ્ઞાનમાંથી હિંપન થતા અને હૃદયમાંથી હિંપન થતા સંશયને "દૂર કર." એ સંશયને જ્ઞાનરૂપી તંબવારથી છેદીને સાક્ષાત્કાર સ્વરૂપ સતત યોગનો અભ્યાસ કરી પ્રભુને જાણવાથી "સર્વ" જાણી શકાય છે.

એ જ્ઞાન બ્રહ્મને જાણનાર માણસ બ્રહ્મમાં સ્થિર થાય છે ત્યારે મળે છે. એ જ્ઞાને કરીને આત્મા મોહમાં ફસાતો નથી એટલું જ નહિ પરંતુ સર્વ પ્રાણી માત્રને પોતાના જ આત્મામાં અને અંતે પરમાત્મામાં જુલે છે. આ વિચાર ખીજે સ્થળે વિસ્તારપૂર્વક મુકાયશે માલુમ પડે છે.

મર્થમૂતસ્યમાત્માનં સર્વમૂતાનિચાત્મનિ ।

ईक्षते योगयुक्तात्મા सर्वत्र समदर्शनः ॥

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि न च मे न प्रणश्यति ॥

સર્વભૂતસ્થિત યો માં મનત્યેકલ્પમાસ્થિતઃ ।

મર્થયા ઘર્તમાનોપિ સ યોગો મયો વર્તતે ॥

આત્મ્યોપમ્યોન સર્વેષ્વ મમં પદ્યન્તિ ચોડ્ઝુન ।

સુમં વા યદિ વા દુઃખં સ યોગો પરમો મતઃ ॥

(અ. ૬. શ્લો. ૩૮-૩૯.)

જે સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે સમદષ્ટિવાળો થઈ સર્વ પ્રાણી માત્રમાં અને પદાર્થમાં પોતાના જ આત્માને જુએ છે, જે મને સર્વત્ર જુએ છે, અને સર્વને મારામાં જુએ છે તે યોગી મારાથી વિમુખ થતો નથી અને હું પણ તેનાથી દૂર થતો નથી. જે માણસ એકતાને પામીને સર્વભૂત માત્રમાં વ્યાપી રહેલા મને બળે છે તે યોગી મને તે પ્રકારે જીવન ગાળતો હોય તોપણ મારામાં જ જીવે છે. હે અર્જુન! જે માણસ સર્વમાં આત્મવત્ દષ્ટિ ગળે છે અર્થાત્ સમત્વયુક્ત હોય છે અને સુખ અને દુઃખમાં પણ જેની સ્થિરતા ડગતી નથી તે યોગી સર્વથી ઉત્તમ છે.

ગીતા આપણી દષ્ટિ સમક્ષ વેદાંતનું જ્ઞાન ગમવા માટે ભક્ષામણ્ય કરે છે. પરંતુ વેદાંતના કરતાં ગીતા ચઢે છે. વેદાંતમાં એ જ્ઞાન તાત્ત્વિક અને પુસ્તકીય છે. ગીતા તેને વ્યવહાર બનાવી જ્ઞાનમાં રૂપાંતર પમાડે છે. કારણકે ગીતામાં તો આત્મજ્ઞાન અને કર્મયોગના સંબંધ વિશે ખૂબ બાર મૂકવામાં આવ્યો છે. એ જ્ઞાનના પાયા ઉપર જ મુક્ત કર્મો કરવાની યુક્તિ ગીતા બતાવે છે. જ્યારે જ્યારે ગીતા જ્ઞાન વિશે વિવેચન કરે છે ત્યારે ત્યારે જ સમત્વનો, પણ સમાવેશ થાય છે 'કારણકે જ્ઞાનનું' તે પરિણામ છે. અને જ્યારે સમત્વ વિશે ગીતા બોલે છે ત્યારે તે જ્ઞાનનું પણ વિવેચન કરે છે કારણકે જ્ઞાન તેનો પાયો છે. ગીતામાં જે સમત્વ કહ્યું છે તે કાંઈ નિષ્ક્રિય અને નિઃશલ નથી પરંતુ ક્રિયાત્મક છે અને કર્મ માત્રના પાયારૂપ છે. મુક્ત આત્મામાં પ્રહસની શાંતિ અવશ્ય જોઇએ. અને એ શાંતિમાંથી પ્રકૃતિદ્વારા કર્મોના જમતમાં આવિર્ભાવ પણ ચલે જોઇએ. આ પ્રમાણે ગીતા "જ્ઞાન" અને "કર્મનો" સમન્વય કરે છે.

ઉપર પ્રમાણે સમન્વયમાં આવી જવાથી ગીતાના વિચારો એકદમ વિસ્તારમાં અને વિચાળતામાં બીજા તત્ત્વજ્ઞાનના અધો કરતાં ગણાજ આગળ

વધી જાય છે. એના એ વિચારો ખીજી તત્ત્વજ્ઞાનની પદ્ધતિઓમાં છે ખરા પરંતુ આ સમન્વય તેમનામાં નહિ હોવાથી તેઓ અપૂર્ણ જ લાગે છે. સદનશીલતા, ઉદાસીનતા અને અદ્યાયુક્ત સમર્પણ એ ત્રણ પ્રકાર સમતાના પાયામાં રહેલા છે. કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિ માર્ગની સમાનતા એ ત્રણે પ્રકારો છે. ગીતામાં જ્ઞાનનો જે ખ્યાલ છે તે એ બધાંને લઈને એની તો ઉમદા રીતે, બેમાં દરેકે કે તેમનું સંકુચિતપણું દૂર થઈ તેઓ વિશાળ થાય છે. ઓમના ‘સ્ટોઇક’ (Stoic) મત પ્રમાણે ધીરજ, ખંત, સદનશીલતાથી માણસ પોતાની પ્રકૃતિના સર્વ બંધનોથી પર થઈ શકે છે, અને સુદૃઢ આંતરદૃષ્ટિથી એ સત્તાને પણ ટકાવી શકે છે પરંતુ તે ઘણા પ્રયાસનં અતે. એનાથી શાન્તિ મળે, મુખ પણ મળે પરંતુ આનંદ તો ન જ મળે. કારણકે તે મુક્તાશ્રવન નથી. “મુક્ત” આત્મા ગમે તેવા પ્રકારનું જીવન માળે તોપણ તે મારામાં જીવે છે એવું તે જીવન નથી. ‘સ્ટોઇક’ ના આત્મસંયમમાં ભારે પ્રયત્નની જરૂર પડે છે અને તે સંપૂર્ણતા વારંવાર મેળવતા જ રહેવાની દરજ્જામાં આવી પડીએ છીએ, પરંતુ આ સમત્વમાં સંપૂર્ણતા તો મુક્ત માણસને વશ વતે છે, અને આત્માનો સ્વભાવ થઈ રહે છે. એ પ્રયત્નથી એ સમત્વ ટકાવી રાખવામાં આવતું જ નથી, તે કેવળ સ્વભાવસિદ્ધ થઈ રહે છે. શરૂઆતમાં આપણી પ્રકૃતિ સામે વિજય મેળવવા માટે એ સખ્તાઈનો કાળ પણ ગીતાને તો મંજૂર છે. પરંતુ પૂર્ણતા વ્યક્તિના બળથી કદી નથી મળતી, ઈશ્વર સાથે યોગ થવાથી તે મળે છે—વ્યક્તિનો વિશુભાં લય કરવાથી તે મળે છે. પ્રકૃતિ અને તેનાં સર્વ કાર્યોનો પ્રભુ-ઈશ્વર પ્રકૃતિમાં છે તેમજ પ્રકૃતિથી પર છે. આપણું ઉત્તમોત્તમ સ્વરૂપ અને વિરાટ વિશ્વાત્મા પણ તે જ છે. એની સાથે એકતા થવાથી આપણે ઉત્તમોત્તમ સ્વતંત્રતા અને પ્રજ્ઞત્વ પામીએ છીએ. ‘સ્ટોઇક’ મત મુજબ પોતાની પ્રકૃતિ પર પ્રયત્નથી સ્વામિત્વ મેળવવાનો વિચાર આપણા વેદાંતમાં સ્વરાટ્ઠ અને સમ્રાટ્ઠના જેવો છે. પરંતુ એ વિચાર કાંઈ સૌથી ઉચ્ચ આદર્શભૂત તો નથી જ. એ સ્થિતિ કાંઈ આદર્શભૂમિકા તો નથી જ. સ્ટોઇકનું ઐશ્વર્ય પોતાના સ્વભાવ અને સંજોગો ઉપર પ્રયત્નપૂર્વક રાખવું પડે છે. પરંતુ યોગીનું પ્રજ્ઞત્વ મર્વે જોડે તેણે એકના દરેલી હોય છે તેમાં રહેલું

છે. પોતાની પ્રકૃતિના કારણથી તે પોતે પર હોય છે એમાં તેનું સ્વામિત્વ સમાયલું છે. સ્ટોષકની સ્વતંત્રતા બંધનમાંથી છૂટા થયલા માણસના જેવી છે. અર્થાત્ પ્રકૃતિ એ સ્વતંત્રતા તેને આપે છે કારણ કે તેને સ્વતંત્રતાને લાયક થયો છે. તે પરીક્ષામાંથી પસાર થયો છે માટે તેને મુક્તિ આપે છે, મર્યાદા આપે છે. પણ ગીતામાં જે મુક્તિ છે તે બૂદ્ધા જ પ્રકારની છે કારણ કે પરા પ્રકૃતિમાં-દેવી પ્રકૃતિમાં સ્વભાવનું કેવળ રૂપાંતર થવાથી એ સ્વતંત્રતા મળે છે. પ્રભુની પેઠે મનુષ્યને પણ એ સ્વતંત્રતા સ્વયંસિદ્ધ જ છે. ગમે તે કાર્ય કરવામાં તે રાક્ષાસો હોય તોપણ મુક્ત આત્મા ઈશ્વરમાં જ શ્રવે છે. પ્રભુના સુદર મહેલમાં એ ખાસ હંસ ધરાવનાર માનીતો બાળક છે-લાકડવાયો પુત્ર છે. તે બાલવત્ છે. તે કદી પણ બૂલ કરતો નથી કારણ કે પૂર્ણતા, સૌંદર્ય અને શ્રેયના સામ્રાજ્યમાંથી તેનાં કાર્યો ઉદ્ભવે છે, એ જે સામ્રાજ્યનો માલિક છે તેને માટે ગીતા “રાજ્યં સમૃદ્ધમ્” શબ્દો વાપરે છે. એ બાળસ્વભાવનું આબેદુબ વર્ણન શ્રીકૃષ્ણ તત્ત્વવેદાઓના “The Kingdom is of the child”-“આ સર્વ રાજ્ય બાળકનું છે” એ વાક્યમાં મળી આવે છે અને તે તદ્દન સત્ય લાગે છે,

તત્ત્વવેદાનું જ્ઞાન બૂદ્ધા પ્રકારનું હોય છે. સામાન્ય વ્યવહાર, જીવનનો ખરેખરે તેને માલુમ હોય છે. બાલ્યપદાર્થો અને સુખોની ક્ષણિકતા પણ તે જાણે છે, પાર્થિવ જીવન-ઐહિક પદાર્થો, હંદ, વિવિધતા અને અસમાનતાની મૂર્ખાઈ તેને ખબર હોય છે. આંતરની શાંતિ સમતા અને સ્થાનની ઉચ્ચતા પણ તે જાણે છે. આ સમતા તત્ત્વજ્ઞાનીની ઉદાસીનતા છે. એનાથી પરમ શાંતિ મળે છે પણ પૂર્ણ આધ્યાત્મિક આનંદ પ્રાપ્ત થતો નથી. એ સ્વતંત્રતા પણ અતડી હોય છે. સમગ્ર જગત્થી દૂર ઉદાસીનતાની વેગળા, વિષ્ણુટી ટેકરીના પર દૃષ્ટિ માંખનાર મહાત્માના જેવી તે ઉદાસીનતા છે. સર્વ પ્રાણીઓ જ્યારે નીચેની ખીણના પ્રવાહમાં તણાતાં હોય છે અને પ્રયાસ કરીને પોતાનો બચાવ કરવા તનતોડ મહેનત કરતાં હોય છે ત્યારે આ તત્ત્વવેદા પોતાની ઉચ્ચ અને અતડી ટોચે બેસી ઉદાસીન થઈને તેમના પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરે છે. પોતે એમાંથી બચી ગયો છે એ જાણના એના મનમાં આવે છે. એ પ્રમાણે તત્ત્વજ્ઞાનથી શરૂઆત કરી ઉદાસીનતા મેળવવાનું પ્રથમ પગથિયું ગીતા સ્વીકારે છે પરંતુ ગીતાની

ઉદાસીનતા અને તત્ત્વજ્ઞાનીના અતડાપણા જોડે કાંઈ પણ સેવા દેવા નથી. ઈશ્વર પોતે પણ એ પ્રમાણે ઉદાસીન છે કારણ કે તે પર છે, પરંતુ એ દમોશાં કાર્ય કરવામાં રોકાયેલો હોય છે અને સર્વમાં વ્યાપી રહી પ્રાણી માત્રને મદદ કરે છે. એ સમત્વ સર્વ પ્રાણી સાથે એકતા ઉપર રિપત છે. તત્ત્વજ્ઞાનની શુષ્ક ઉદાસીનતામાં જે બાવપૂર્ણતા-રસની ખામી છે તે ગીતા એમાં ઉમેરે છે. કારણ કે એ સમતાનો આત્મા કેવળ શાન્તિ નથી પરંતુ પ્રેમ છે. સર્વ પ્રાણી માત્રને તે પ્રભુમાં જ જુલે છે. સર્વ મૂત્ત જોડે તેના આત્મા એક હોય છે એટલે તે માણસ સર્વ પ્રત્યે સહાનુભૂતિવાળો જ રહે છે. આ સમત્વ કોઈ પણ વસ્તુને ખાદ કર્યા વિના-અદ્યોવેળ સર્વ પ્રાણી અને પદાર્થો પ્રત્યે સંપૂર્ણ સહાનુભૂતિ અને અનુકંપા શીખવે છે. સારા પ્રિય અને સુંદર પદાર્થો પ્રત્યે જ તે સમતા સહાનુભૂતિ દર્શાવે છે એટલું જ નહિ પરંતુ કુરૂપ, પાપી અને નીચ પ્રત્યે પણ તેની દૃષ્ટિ સમત્વયુક્ત જ રહે છે. એ સમત્વમાં તિરસ્કાર, દેપ, કોપ, અથવા કઠિનતાને સ્થાન હોતું જ નથી, એટલું જ નહિ પણ એવા માણસના મનમાં અવગ્રાહ, ઉચ્ચતાનું અભિમાન, પવિત્રતાની લાગણી પણ હોતી નથી. એવા માણસો અન્ય પ્રાણીઓ પ્રત્યે કોપ, તિરસ્કાર અને કઠિનતા બતાવતા નથી. તેઓ “અમે બીજાથી ઉચ્ચ છીએ” એવી લાગણી પણ મનમાં લાવતા નથી. “હું મોટો છું” “હું પવિત્ર છું” એવું પણ પોતાની મહત્તાનું જ્ઞાન તેમને હોતું નથી. એવા માણસ અન્ય પ્રાણીઓ પ્રત્યે અને તેમના સુંખદુઃખો પ્રત્યે દેવી દયા-કરુણા જરૂર ધરાવે છે, અને પોતાનાથી બને તેટલી મદદ પણ તેમને કરવાને પોતાની શક્તિ વાપરવા નૈવાર રહે છે પરંતુ એ બધી બાવનાઓ બહારથી જ દેખાય છે તેના અંતર આત્મામાં તો એ આત્માઓ પ્રભુ સ્વરૂપ જ દેખાશે અને એમના પ્રત્યે બંધિત અને પ્રેમ સિવાય બીજી લાગણી તેના હૃદયમાં નહિ જ ઉદ્ભવે કારણ કે સર્વ નેત્રમાંથી તેને પ્રેમ સ્વરૂપ શ્રોતૃષ્ટ દૃષ્ટિ કરી “આ હું છું” એમજ કહેતો લાગે છે. “જે માણસ મને સર્વ આત્મામાં માહે છે”-એ બાવ જ કેવો સર્વ વ્યાપી અને દેવી કરુણાથી ભરપૂર છે? કયા ધર્મ કે તત્ત્વજ્ઞાનમાં એનાથી વધારે મૂલ્ય સદ્મ અને ઉચ્ચ વિશ્વપ્રેમનો સિદ્ધાંત નજરે પડે છે ?

સમર્પણ-પ્રભુપરાયણતા એ પણ ધાર્મિક સમત્વનો પાયો છે. એવા મનુષ્યની શક્તિ ઈશ્વરની શક્તિ જોડે એકતા પામે છે. સર્વ દુઃખો તે સહન કરે છે, અને શ્રદ્ધાપૂર્વક પોતાની મરજીથી સર્વ સહન કરે છે. આ તત્ત્વ પોતાનું સર્વ જીવન પ્રભુને અર્પણ કરવાથી આત્મસમર્પણમાં રૂપાંતર પામે છે. એ અભ્યાસથી મનુષ્ય પોતાનું સર્વજન પ્રભુને અર્પણ કરે છે. એ અભ્યાસ જીવનમાં સર્વ બાબતો મૂકે મોટે સહન કરવામાં સમાવે નથી પરંતુ પ્રભુ જોડે પોતે હૃત્સાહથી એકતા કરવા માટે પ્રયત્ન કરવાથી જ સધાય છે. સર્વ વસ્તુમાં વ્યાપી રહેલ પ્રભુની શક્તિને આપણું સર્વસ્વ આપવામાં સમર્પણનો અભ્યાસ થાય છે. કેવળ પ્રભુની શક્તિને કાર્ય કરવા દઈ પોતે તટસ્થ થઈ પોતાની પ્રકૃતિમાં તેને સ્થાન આપવું એટલું જ કાંઈ બસ નથી. એ સમર્પણનો હેતુ પ્રભુના હથિયાર રૂપ થઈ જગતમાં કાર્ય કરવાનો નથી પરંતુ સંપૂર્ણ સમર્પણ થતાં પ્રભુનો જ સ્વભાવ-સંપૂર્ણ સાધર્મ્ય-દેવી પ્રકૃતિ આપણામાં જાગ્રત થઈ કાર્ય કરે એવો છે. આપણાં સર્વ કાર્યોનાં રૂળ પ્રભુને જ સોંપાઈ મળ્યા હોય છે. સારું કે નરસું, સુખદ કે દુઃખદ, એ બધું આપણાં કર્મોના નાશ છે તેનાં જ થઈ રહેલા હોય છે એટલે શક્તિપ્રધાન માણસની પેઠે આપણે તે બધાને સહન કરી લઈશું એટલું જ નહિ પરંતુ તે બધાંએ દેશ-નિકાલ થઈ જશે અને ક્યાંનાં ક્યાંએ જતાં રહેશે. આપણને સહન કરવાપણું જ નહિ રહે. આપણા ચિત્તમાં-લાગણીઓમાં અદ્ભુત સમતાનું સામાન્ય સ્થપાય છે. આપણી પ્રકૃતિમાં “હું હથિયાર છું” એવો ભાવ પણ નથી રહેતો. આખું વિશ્વ પ્રભુની સર્વજનતા અને સર્વ શક્તિ પ્રમાણે ચાલી રહ્યું છે અને તેમાં મનુષ્યની અહંતા જરા પણ ફેર કરી શકતી નથી. નિમિત્તમાત્ર મધ્ય સવ્યસાચિન । “હે અર્જુન ! તું માત્ર નિમિત્ત રૂપ થા” બાકાનું બધું મેં તૈયાર જ કરી, મૂક્યું છે. એ નિમિત્તભાવ અંતે માણસને સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણ કરવા પ્રત્યે દોરે છે અને વ્યક્તિની શક્તિ પ્રભુની શક્તિ જોડે એક થાય છે. વ્યક્તિની સર્વ ઇન્દ્રિયો અને તેનાં કરણો પ્રભુની શક્તિ અને જ્ઞાન ઉપર વિભાસ રાખતાં શીખે છે, મન કેવળ શાંત અને નિષ્ક્રિય થઈ રહે છે અને બધી શક્તિઓ પ્રભુની જ પ્રચંડ શક્તિના ઘોષ પેઠે પોતાના વ્યક્તિત્વમાંથી જગત્ પ્રત્યે વહન કરે છે.

ખીન માણસો આપણા પ્રત્યે જે કાર્ય કરે તેમાં પણ, આપણે સમ-
ભાવ એટલે સમતા ધારણ કરીએ છીએ. તેઓ આપણા પ્રત્યે ગમે તેવું
વર્તન કરે તોપણ સેમંતી અને આપણા અત્માની એકતાનો ભંગ
થતો જ નથી. એ એકતાને પશ્ચિમે પ્રેમ અને સદાનુભૂતિ પણ
અખંડ ગઢે છે આ સિદ્ધાંતનો અર્થ એવો નથી કે સર્વ માણસો પ્રત્યે
અને તેમનાં કાર્યો પ્રત્યે પણ આપણે સદાનુભૂતિ જ જતાવવી જોઈએ. એ
પ્રમાણે વર્તન કરવું તો અચકચ જ થઈ પડે. જગતના કાર્યોના પ્રવાહમાં
કર્મનો અર્થ જ વ્યક્તિઓના સ્વાર્થ અને શક્તિઓ વચ્ચે સંઘર્ષ એવો
થાય છે. એમાં કાંઈ પ્રભુની શક્તિ સીધી કાર્ય કરતી નથી.

એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે જ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને યુદ્ધ પ્રવાતું કહે
છે, અને કૌરવો સામે થવાની ફરજ જતાવવામાં આવે છે. પરંતુ એ યુદ્ધ
દ્વેષરહિત થઈને, બ્યક્તિગત કામનાઓનો ત્યાગ કરીને કરવાતું છે. યુક્ત
આત્માને કામના, દ્વેષ, અહંકાર વગેરે દોષો અચક્ષ્ણ છે છોકસંગ્રહાર્ય-
“ જગતના હિતને અર્થે ” “ જગતની સ્થિતિ જાણવા માટે ” એ કર્મો
આવશ્યક છે મનુષ્યજાતિ પોતાના દેવી આદર્શ પ્રત્યે ગમન કરી શકે માટે
એ પ્રકારના વર્તનની જરૂર છે અને એવા વર્તનથી આપણા વિરોધી અને
દુસ્મનો સાથે પણ આપણી એકતામાં વિશેષ પડતો નથી એ દૈવી હૃદય
આપણા દુસ્મનોનો પણ હૃદય છે, તેઓ ભલે અત્યારે એ અંતિમ આદ-
ર્શનો વિરોધ કરે. એ મનુષ્યોની સેવા કરવા માટે આપણે તેમનો વિરોધ
અને પરાજય કરવાની જરૂર છે. તેવા માણસોનો વિરોધ અને પરાજય એ જ
આપણી તેમના પ્રત્યે ભક્તિ અને સેવા છે. આપણી ભક્તિ અને નેરા એવું
પ્રત્યે તો વિરોધ અને પરાજયનું જ રૂપ લઈ શકે કે આત્મામાં સર્વ કંઈ
એકતા, હૃદયમાં વિશ્વપ્રેમ અને સર્વપ્રત્યે સદાનુભૂતિ તથા અનુકંષા જે
પરંતુ ક્રિયાશક્તિ તો પ્રભુનાં કાર્યો અને તેના હૃદય નિદ્રા કરનારે જ
વપરાવી જોઈએ.

પ્રભુ સાથે એકતા અને સર્વપ્રાણી સાથે એકતા દેવદાસ દેવદાસે એને
એ એકતામાં પ્રગતિ કરાવવી એ મિદાંત ગીવામશ્ચી ક્ષમ્ય એવું છે.

એ સિદ્ધાંતના કરતાં વધારે વિચાળ ગંભીર અને સર્વવ્યાપી સિદ્ધાંત
 બાબે જ મળશે. જાતે મુક્ત થવું અને ઈશ્વર સાથે એકતામાં રહેવું, એ
 માર્ગે મનુષ્યજાતિને પ્રયાણ કરવામાં મદદ કરી જોઈએ. — એ દાર્પ દરી
 શકાય તે દરમ્યાન સર્વ કર્મો શુદ્ધિપૂર્વક પ્રયુષીત્યથે મનુષ્યજાતિના દલ્યાણ
 માટે કરવાં જોઈએ તથા સર્વ કર્મોના દરનાર ચર્ચ બધાને કર્મમાં પ્રેરવા
 જોઈએ. મુક્તિ અને ઈશ્વર સાથે એકતા એ આપણી મનુષ્યજાતિને અંતિમ
 હેતુ છે અને તેના અસ્તિત્વનું આદિ કારણ છે. અત્યારે મનુષ્યજાતિ જે
 મુખ્ય માટે કાંકાં મારી રહી છે તે મુખ્ય સર્વ પદાર્થમાં — સર્વવ્યવસ્થા અને સર્વેષુ
 જ્યારે ઈશ્વરનું દર્શન થશે અને એ બધાં તેનામાં જ શ્રવન ધારણ કરી રહ્યાં
 છે એમ જણાશે ત્યારે જ મળશે. આપણી અત્યારની સંકુચિત અને
 વ્યક્તિગત પ્રકૃતિ આપણું દેહબાનુ છે. એ જેહબાનું તોડીને આપણે
 ઈશ્વર સાથે આપણાથી પર પુરોત્તમ સાથે એકતા કરીને, મનુષ્ય તેમજ
 જગત્માં — સર્વત્ર તેનું દર્શન કરવાનું છે !

પ્રકરણ ૧૬ મું.

પ્રકૃતિની અનિવાર્ય સત્તા.

પ્રકૃતિં યાંતિ ભૂતાનિ નિગ્રહઃ કિં કરિષ્યતિ ।

જ્યારે આપણે જ્ઞાન અને કર્મની એકતા કરીને ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક ભૂમિકામાં રહીએ છીએ ત્યારે આપણે પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણોથી પર થઈએ છીએ. પછીથી પ્રકૃતિ અને તેના ત્રણ ગુણો આપણને વશ કરી શકતા નથી. ઈશ્વર જોડે એકતા પામેલા હોવાથી આપણે પ્રકૃતિનું પ્રભુત્વ મેળવી કર્મનાં બંધનોમાં પડ્યા સિવાય પ્રભુની શક્તિને અનુસાર કર્મો કરવામાં તત્પર રહીએ છીએ. આપણામાં જે આત્મા છે તેનામાં પ્રભુત્વ અવ્યક્તપણે આવી રહેલું છે. જે જીવ પ્રકૃતિના દાસત્વમાં હોય છે તે ગુણોથી અજ્ઞાનમાં આવી પડે છે, કારણ કે તે આત્મા જોડે એકતા પામેલા હોતો નથી પરંતુ અહંતાયુક્ત મન જોડે એકતા પામે છે. અહંતાની, મનની એ ગાંઠને તોડવી અને આપણા કર્મોનાં અધિષ્ઠાતા અહંતાને નહિ પરંતુ પ્રભુને બનાવવો એ ત્રિગુણાતીત કરાનો માર્ગ છે. ત્રિગુણાતીત અવસ્થા એટલે પરમાત્મામાં જીવન ગાળવું અને આપણી શક્તિને પ્રભુની દિવ્ય-શક્તિ જોડે એક કરવી એવી અર્થ થાય છે.

અહંતા પ્રકૃતિને વશ છે એવું ગીતા જે શ્લોકોમાં જણાવે છે, તે શ્લોકોનો અર્થ કેટલાક એવો કરે છે કે પ્રકૃતિની સત્તા અનિવાર્ય છે અને જ્યાં સુધી માણસ વિશ્વજીવનમાં છે ત્યાં સુધી તેને જરાપણ સ્વતંત્રતા મળવાનો સંભવ નથી. ખરું છે કે ગીતા જે ભાષા વાપરે છે તે ધણી સ્પષ્ટ અને ભારવાળી છે તોપણ આપણે હમેશાં યાદ રાખવું જોઈએ કે ગીતા એક જ વિચારને અયોગ્ય અગલ. આપી દેતી નથી અને ગીતાનો એકે એક વિચાર તેની સમગ્ર વિચારમાળા જોડે

લેવાનો હોય છે. એક પણ વિચાર અતડો લેવાથી આપણે ગીતાનો અર્થ બરાબર નહિ રહીએ. ગીતાના વિચારો તંતુનાં કાંડા પડના જેવા છે તેમાંથી એકે એક તાણો કે વાણો છૂટો લાગે તે તો પછી આપણું કંપકું પણ નષ્ટ થાય. એટલે દરેક વિચારને આપણા મોઢાની સાથે જ લેવો જોઈએ. ગીતા સમગ્ર જ્ઞાનવાળા કૃત્સ્નવિદ્ ભાણુસ અને અકૃત્સ્નવિદ્ ભાણુસ એ બંને વચ્ચે બેઠે બેસી શકે છે. જીવન સમયને બરાબર નિહાળીને સમતાથી અને ધૈર્યથી તેને નિશ્ચય દૃષ્ટિએ જોવા માટે યોગીને ગીતા દર્શનાવે છે. પ્રકૃતિ જોડે આત્માનો સંબંધ છે તેમાં તો ભાણુસ પૂર્ણ સ્વતંત્ર છે એવું એક બાજુથી માનવામાં આવે છે, બીજા બાજુથી એટલા જ બાંધપૂર્વક પ્રકૃતિની અનિવાર્ય સત્તા વિશે આપણને જણાવવામાં આવે છે.

એ પ્રમાણે જે વિચાર નક્કી થાય છે તેને આપણે સ્વતંત્ર શક્તિ-વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય કહીએ છીએ. પરંતુ ગીતાના અર્થ પ્રમાણે તો સુપૂર્ણ સ્વતંત્રતા અને અશ્વર્થ જ્યાં સુધી મળે નહિ ત્યાં સુધી અદિ સ્વતંત્રતા મળી છે એવું કહી શકાય જ નહિ.

“આત્મા” અને “પ્રકૃતિ”ની આગતમાં જે મહાન સિદ્ધાંતો જણાવવામાં આવ્યા છે, તે આપણે હંમેશાં ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. ગીતા સાંખ્યમત પ્રમાણે પ્રકૃતિ અને એ જ તત્ત્વોને સીકારી તેમાં વેદાંતમતાનુસાર ત્રણ પુરુષ-ક્ષર, અક્ષર અને પુરુષોત્તમ અને જે પ્રકારની પ્રકૃતિ-પદાર્થ અને અપરોને બેઠે કહે છે. એ જ પ્રકારની પ્રકૃતિમાં જે જીવ રૂપે કાર્ય કરે છે તે, અજ્ઞાનયુક્ત અને નિગુણમય છે, અને દૈવી પ્રકૃતિ આત્માના આદિ સ્વભાવનો આવિર્ભાવ છે. સામાન્ય દૃષ્ટિએ જે વિરોધાત્મક અને “અસંબદ્ધ” જણાતા ભાગો છે તેમને રહમજવાની આ ચાવી છે. આપણા અસ્તિત્વની-ચૈતન્યની ત્રણ જૂદી જૂદી ભૂમિકાઓ છે. એક ભૂમિકામાં જે ખીના સત્ય છે તે ખીજામાં સત્ય રહેતી નથી, કારણ કે તે પ્રત્યેક દૃષ્ટિબિન્દુ બદલાય છે, અને આપણને વધારે વિજ્ઞાન પ્રદેશ દૃષ્ટિએ ચર થાય છે. આધુનિક વિજ્ઞાનની શોધોએ જો એમ સાબિત કરે છે કે, મનુષ્ય, પ્રાણી,

વનરપતિ, અને ધાતુમાં પણ એકજ પ્રકારની પ્રાણશક્તિ આપણને જણાઈ આવે છે એટલે એ બધામા માનસશાસ્ત્રનો પાયો તો સર્વસામાન્ય હોવો જોઈએ. પરંતુ ઉપર ગણાવેલી વસ્તુઓ જે આપણને પોતપોતાના અનુભવનો હેવાલ આપે તો આપણને ચાર વિરોધી કેવળ જૂદીજ નતનાં વર્ણનો મળે, કારણ કે જેમ જેમ પ્રાણશક્તિ જૂદી જૂદી જૂમિકાને પ્રાપ્ત થાય છે તેમ તેમ તેનાં પ્રતિકૃત્યોનો અર્થ ફરી જન્ય છે. જે પ્રમાણે જૂદી જૂદી પ્રાણશક્તિનું છે તે પ્રમાણે માણસના ચેતન્યની જૂમિકાનું પણ છે. અત્યારે આપણે જેને સ્વતંત્રતા કહીએ છીએ તે સ્થિતિ જે યોગી આગળ વધેલા છે તેને પ્રકૃતિના બધનરૂપ લગે છે. સામાન્ય માણસના દિવસને તે શત્રિ ગણે છે અને રાત્રિને તે દિવસ ગણે છે. તેવા માણસને એની એ બિનાઓ જૂદી જૂમિકાને લીધે જૂદી જ કિંમતવાળી જણાય છે, જ્યારે સામાન્ય માણસોને તેની કિંમત જૂદી જણાય છે કારણ કે તેમનું જીવન વધારે પરિમિત અને અગાન દશમાં આવી રહેલું હોય છે. આપણે જેને “સ્વતંત્રતા” કહીને ફનાઈએ છીએ તે યોગીને મન ગાઢ અધકાર અને બંધન છે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે પ્રકૃતિના ત્રણે ગુણોને વશ વર્તવા છતાં પણ માણસ પોને અગાનથી “હું, સ્વતંત્ર છું” એમ માને છે પણ ગીતા પ્રકૃતિની અનિવાર્ય સત્તાનો સિદ્ધાંત મૂકીને અહંકાર હમેશાં ત્રણે ગુણોને વશ હોય છે એમ ભારપૂર્વક જણાવે છે.

પ્રકૃતે. ક્રિયમાણાનિ ગુણૈઃ કર્માણિ સર્વદાઃ ।

અહંકારચિમૂઢાત્મા કર્નાદમિતિ મન્યતે ॥

(અ. ૩. શ્લો. ૨૭)

જ્યારે સર્વ કર્મો પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણોને લીધે ચલાં હોય છે ત્યારે અહંકારથી અગાનમાં મોહિત થયેલો હોયેલો આત્મા “હું કર્તા છું” એમ ધારે છે.

ગુણા ગુણેષુ વર્તન્તે इति मत्या न सज्જते ।

(અ. ૩. શ્લો. ૨૮.)

જે તત્ત્વગાની છે તે શુભ અને કર્મના વિભાગોમાંથી શુભો શુભ ઉપર કાર્ય કરી રહ્યો છે એવું સ્પષ્ટ થતે પોતે કર્મ કરે છે એમ માનીને લેખાનો નથી. " વળી

પ્રકૃતેર્ગુણાન્મૂઢાઃ સજ્જંતે ગુણકર્મસુ ।

તાનકૃત્સ્તનચિદો મંદાન્કૃત્સ્તનચિન્ન ચિચાલયેત્ ॥

(અં ૩. શ્લો ૨૫.)

પ્રકૃતિના શુભોને લાંબી અગાનમાં પડેલા એવા પુરુષો પોતે શુભોના કાર્યમાં અને કર્મમાં આસક્ત થાય છે, તેવા અગાનીઓને સંપૂર્ણ જ્ઞાનવાળા યોગીએ પોતાના કર્મોમાંથી અલગ થવાનું દર્શાવેલું નહિ "

મયિ સર્વોણ કર્મોણિ સંન્યસ્યાધ્યાત્મચેતસા ।

નિરાશીર્નિર્મેમો મૃત્વા યુધ્વસ્થ ચિગતઙ્ગરઃ ॥

(અં ૩. શ્લો ૩૦.)

મને સર્વ કર્મો અપર્યાપ્ત કરી દઈને સન્યાસ વૃત્તિપૂર્વક મનને ઉત્તમોત્તમ દશામાં રાખીને છ્વચ્છ અને અકલંકાર રહિત થઈને તું જરાપણ મનમાં ચિન્તા કર્યા વગર નિરાંતે શુદ્ધ કર.

આપણને અહિં એ પ્રકારની ભૂમિક્ષાઓ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે, અને કર્મ કરવાનાં એ દષ્ટિબિંદુઓ પણ સ્પષ્ટ થાય છે. એક તો અકલંકાર-પ્રધાન પ્રકૃતિની અળમાં પકડાયેલા આત્મા પોતે સ્વતંત્ર છે એમ માનીને કર્મમાં પ્રવર્તે છે ખરો પરંતુ ખરું જોતાં પ્રકૃતિને વશ છે. બીજી આત્મા પ્રકૃતિના બંધનોમાંથી મુક્ત થયેલો આત્મા જે પ્રકૃતિનો નિષ્ક્રિય અને અનાસક્ત સાક્ષી હોય છે, અને તે પોતે કર્મો જીવે છે પરંતુ પ્રકૃતિના ઉપર રાજ્ય ભોગવે છે.

અહિં આપણે આત્મા પ્રકૃતિને વશ છે એવું કહીએ છીએ ખરો પણ જીતા તો ભારપૂર્વક જણાવે છે કે પ્રકૃતિ ક્રિયાત્મક છે ખરી પરંતુ પુરુષ

હમેશાં તેના ધ્વિર છે. આપણે અહંકારથી વિમુદ્ધ થયેલા આત્મા વિશે બોલીએ છીએ ખરા પરંતુ વેદાંતના મત પ્રમાણે આત્મા હમેશાં સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. તે હમેશાં સ્વતંત્ર અને જ્ઞાનયુક્ત હોય છે સારે આપણને પ્રશ્ન થાય છે કે જે આત્મા પ્રકૃતિને વશ છે તે કાણુ ? અને પ્રકૃતિથી વિમુદ્ધ કાણુ થાય છે ? એનો ઉત્તર એ છે કે આપણે વખતે સામાન્ય ભાષામાં આપણા માનસિક દષ્ટિબિંદુ વિશે બોલીએ છીએ આત્મા વિશે નહિ પરંતુ આત્માનો દેખાવ ધારણ કરવા વિશે બોલીએ છીએ. ખરેખરા પુરુષને વિશે આપણે એ પ્રમાણે કહી શકીએ નહિ. ખરું જોતાં “અહંતા” પ્રકૃતિની અનિવાર્ય સતતામાં છે, કારણ કે અહંતા પોતે પ્રકૃતિનો એક ભાગ છે; પ્રકૃતિના મંત્રનો જ એક વિભાગ છે. જ્યારે મૂર્તિમય-રૂપમાં આત્માનું ચૈતન્ય-આપણી જાતનું બાન, અહંતા જોડે પોતે એક છે એવો સાક્ષાત્કાર કરે છે, પોતાનું એકય અનુભવે છે સારે આત્માના બોટા પ્રતિબિંબ રૂપ અહંકાર જન્મત થાય છે. આપણે જ્યારે સામાન્ય રીતે “આત્મા” શબ્દ વાપરીએ છીએ ત્યારે પણ “કુદરતની શક્તિથી થયેલી અહંતા” એ અર્થમાં વાપરીએ છીએ ખરેખરા પુરુષના અર્થમાં નહિ. “આત્મા” એટલે કામનાવાળો સદામ પુરુષ એવું સાધારણ રીતે મનાય છે. શુદ્ધ પુરુષ જ્યારે પ્રકૃતિનાં કાર્યોમાં પરાવર્તન પામે છે ત્યારે એ કામનાવાળો પુરુષ અથવા અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ એ અહંકાર પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણોનું પરિણામ છે એટલે પ્રકૃતિનો ભાગ છે. આપણામાં બે પ્રકારના પુરુષો છે. પ્રથમ તો કામનાવાળો પુરુષ જે આત્મા જેવો દેખાય છે તે અને બીજો સનાતન પુરુષ જે પ્રકૃતિના ગુણોથી બંધાતો નથી. પ્રથમ જાતનો પુરુષ પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણોથી બંધાય છે અને વિકારી હોય છે. અહંતા-પ્રકૃતિના વિકારી કાર્યોને સ્વીકારનાર વ્યક્તિત્વ-એમ કહે છે “હું અમુક વ્યક્તિ છું, હું અમુક કાર્યો કરનાર છું” પરંતુ જો કુદરતી પુરુષ ગુણોને કેવળ સમૂહ માત્ર છે. જે ખરે આત્મા છે તે પ્રકૃતિનો ધ્વિર છે. તે વિકારી વ્યક્તિત્વ અથવા અહંતા નથી. હવે મોક્ષનો માર્ગ કયો ? કામનાવાળો અહંતાની કામનાઓ ત્યાગ કરવામાં મોક્ષ છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પણ અર્જુનને “મુચ્ચ અને અહંકાર વિનાનો થઈને” પ્રુદ્ધ કરે એવો બોધ આપે છે.

આપણા આત્માના એ બે વિભાગો સાંખ્યસિદ્ધાંત પ્રમાણે ચાર ધાય તે આપણે આગળ જુદા પ્રકરણમાં જોયું છે. તેમાં પુરુષ અકર્તા છે, પ્રકૃતિ ક્રિયાવાન છે. કર્તાપુરુષમાં ચૈતન્ય બળ-શક્તિ-આત્મસંજ્ઞા હોય છે. પ્રકૃતિ યાત્રિક હોઈ સાક્ષી પુરુષમાં પોતાનું પ્રતિબિંબ નાખે છે. તથા શુણ્ણની અસમાનતાથી પ્રકૃતિ કાર્ય સ્થાપે છે. નિન્ય વિદ્યારી ગ્દીને શુણ્ણ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરે છે. અશુદ્ધ અદંતામય પ્રકૃતિ શુદ્ધ ચૈતન્યમય પુરુષને ઢાંકી દે છે. સામાન્ય રીતે મન અદંતામાં યુગાઈ પુરુષને જુલી જાય છે. શરીર અને મનની ઇચ્છાઓ વડે અને ઇન્દ્રિયોના બાહ્યસ્પર્શોને લીધે, આપણી બુદ્ધિ બહિર્બુખી થઈ જાય છે અને જ્યાં મુધી એ પ્રમાણે બુદ્ધિ ઉપર મન, ઇન્દ્રિયો અને કામનાઓ સામ્રાજ્ય ભોગવે છે ત્યાં મુધી અદંતા, કામનાઓ અને અજ્ઞાનનું રાજ્ય ચાલે છે.

એ પ્રમાણે ખરેખરી વસ્તુસ્થિતિ હોય તો તેનો ઉપાય એ જ છે કે પ્રકૃતિના કાર્યને અનુમતિ આપવાનું પુરુષે બંધ કરવું અને પ્રકૃતિમાં બળાત્કારથી ત્રણે શુણ્ણની સમતા સ્થાપન કરવી પરંતુ ગીતા એ નિકાલ પસંદ કરતી નથી, કારણ કે રાગ સાથે દરદીને પણ તે મટાડી દે છે. ઉપર જણાવ્યું તે સત્ય જો તમોશુણ્ણ પ્રધાન માણુએને અતાવવામાં આવે તો તેઓ બુદ્ધિના ખોટા ભેદમાં પડી જવાનો સંભવ છે અને તેઓની બુદ્ધિ અને પ્રકૃતિ વચ્ચે વિરોધ પડીને મિથ્યાચાર થવાનો ધણો સંભવ છે. અથવા તો કેવળ તમોશુણ્ણનો આશ્રય લઇને તેઓ નિષ્ક્રિય થઈ જડવદ જીવનનો ત્યાગ કરે એ પણ સંભવિત છે. અગર તો કેવળ જડવાદી લોકની પેઠે પોતાને અત્યારે જે અનુભવ થાય છે તે જ ખરો છે, અને પોતાનો આત્મા સ્વતંત્ર છે એમ ખરેખર માનીને તેઓ પ્રકૃતિના બંધનમાંથી કદી પણ છૂટવાનો પ્રયત્ન ન કરે તો તે પરિણામે મોક્ષથી દૂર દૂર જતો રહે.

ખડ્ગ જોતાં ઉપર જે સત્ય જણાવ્યાં છે તે અનુભવ સિદ્ધ છે, અને ચૈતન્યની ઉન્નત ભૂમિકામાં આપણે તેમનો સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ છીએ. આપણી અત્યારની ભૂમિકામાંથી તેમને જોવાં એટલે જ તેમને ઉલટાવીને જોવાં એવો અર્થ થાય, અત્યારે એમને સ્વદમજ્યાં એટલે ઉંચાં સ્વદમજવા અને વાપરવા એટલે તેમનો દુરુપયોગ કરવો એવું કદાચ અને. પાપ અને

પુણ્ય સાઈ અને ખરાબ એ બંધાં પશુવૃત્તિમાંથી મનુષ્યત્વ પ્રત્યે કે પ્રભુ પ્રત્યે જનાર, વ્યક્તિને માટે તદ્દન ખરા ખ્યાલો છે. પણ તેનાથી ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક ભૂમિકામાં તેઓ અસ્તિત્વ ધગવતા નથી. પ્રભુ તેમનાથી પર છે તે પ્રમાણે આપણે પણ તેમનાથી પર ચર્ચ, ચક્રીએ છીએ. પરંતુ અપ-કવ માણસનું મન એવા વિચારો, પકડીને પોતાની વર્તમાન અધોગતિમાંથી છટકા વગર એવા ચબ્બોને ઉપયોગ કરી પોતાની આસુરિ વૃત્તિને પોષણ આપી ઇન્દ્રિય મુખોમાં અનંદ માને છે. “તેવા જ્ઞાનથી વિમૂઢ થયેલા આત્માઓને નષ્ટ થયેલા જાણુ.” એમ ગીતા જણાવે છે. ઉપર જણાવેલા આધ્યાત્મિક સત્યનું જે પ્રમાણે છે તે જ પ્રમાણે પ્રકૃતિની અનિવાર્ય-સત્તાનું જે, ધણા એ સત્યને ઉધુ સ્વમજીને તેના દુરપયોગ કરે એવું તે સત્ય છે કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે પ્રકૃતિએ અમને જેના બનાવ્યા તેવા અમે તો છીએ તેમાં અમારો શો દેવ? બધું પ્રકૃતિ કરે છે. અમે ગમે તે કરવા માંગીએ પણ પ્રકૃતિ પોતાનું ધાર્મ્ય કરાવે છે એ કથન એક અર્થમાં ‘ખરું’ છે. પરંતુ એવા માણસો જે અર્થમાં વાપરે છે તે અર્થમાં એ વાક્ય ખરું નથી. એનો અર્થ એવો નથી કે અહંતા પોતે સર્વ જવાબદારીમાંથી છૂટી જઈ શકે અને પોતે સર્વ કર્મોના પરિણામોથી મુક્ત થઈ જાય છે. કારણ કે અહંતાને શક્તિ બુદ્ધિ અને મન છે. જ્યાં સુધી એ શક્તિ અને મન પ્રમાણે વર્તે છે ત્યાં સુધી કર્મના બંધનમાં રહી કર્મનાં પરિણામો તેને ભોગવવા જ પડે છે. અહંતા પોતે એક જાળમાં એ જાળ અનિર્વચનીય જેરકાયદેસર ચૂંચવણ ભરી અમે તેવી છે પણ એ જાળ એની પોતાની પસંદગીની છે, અને એ જાળનું કાફલું એણે પોતે તૈયાર કરેલું છે. પ્રકૃતિ ચાંતિ મુમાનિ નિગ્રહઃ કિં કમિવ્યતિ । સર્વ પ્રાણીઓ પ્રકૃતિ પ્રમાણે વર્તન કરે છે એમાં નિગ્રહ શું કરી શકે? એ વાક્યને આપણે સર્વ સંબંધથી વિખૂટું પાડીને લઈએ, તો એમાં પ્રકૃતિ “પુરુષના ઉપર સામ્રાજ્ય ભોગવે છે એ સિદ્ધાંત જ મળી આવે છે. વળી સપ્તશં ચેષ્ટતે સ્વસ્થાઃ પ્રકૃતેર્જ્ઞાનિવાનપિ । “જાની માણસ પણ પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે વર્તન કરે છે” અને તેટલા માટે દરેક માણસે પોતાના સ્વભાવ-પોતાની પ્રકૃતિ અનુસાર વર્તવું જોઈએ એવો સિદ્ધાંત ગીતા પ્રતિપાદન કરે છે.

શ્રેયાન્સ્વધર્મો વિગુણઃ પરધર્મોત્સ્યનુષ્ટિતાત્ ।
સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ પરધર્મો ભયાયાત્ ; ।

(અ. ૩, શ્લો. ૩૫)

પોતાનો ધર્મ જૂલ ભરેલો હોય તોપણ વધારે ઉત્તમ છે. પરધર્મનું અવલંબન સારી રીતે થાય તોપણ તે નષ્ટાત્ત છે. પોતાના ધર્મમાં મરણ પામવું તે વધારે સારું છે, પરધર્મનું અવલંબન કરવું એ ભય ઉપગમનારું છે.

અર્થ “ સ્વધર્મ ” સમજેના અર્થ બરાબર માણવા માટે આપણે પુનઃ અને પ્રકૃતિ તથા શુદ્ધિનું વર્ણન કરનારા હેતુના અભ્યાસે સુધી વાટ જોવાની જરૂર છે. એ “ સ્વધર્મ ” નો અર્થ એવો તો જરૂર નથી જ કે આપણામાં પાપવૃત્તિ રહી હોય તેનું આપણે અનુસરણ કરવું જોઈએ, અને આપણા સ્વભાવમાં એ વાસનાઓ છે, માટે તે આવશ્યક છે. કારણકે એ એ દૃષ્ટિબિંદુની વચમાં

इन्द्रियैर्ब्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।
तयोर्न वशमागच्छतौ ह्यस्य परिपंथिनौ ॥

(અ. ૩ શ્લો. ૩૪.)

ઇન્દ્રિયના પદાર્થો-વિષયોમાં રાગ અને દેવ એ જન્મે-આવી રહેલાં છે. તેમની સત્તામાં વશમાં આવી ન જતો કારણ કે તેઓ માણસના આત્માની પ્રગતિના વિરોધીઓ છે એ પ્રમાણે વિચારપ્રણાલી ગોઠવાય છે એટલામાં તો અર્જુન શીકૃષ્ણ ભગવાનને પાછો એમ પૂછે છે કે એ પ્રમાણે પોતાના સ્વભાવાનુસાર વર્તન કરવામાં જો દરહત હોય તો પછી માણસ પાપ શાયી કરે છે ?

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।
अनिच्छन्नपि बाष्पेय बलादिषु नियोजितः ॥

(અ. ૩ શ્લો. ૩૬.)

માણસ કોનાથી પ્રેરાઈને પાપાનુચરણ કરે છે ? કારણ કે પાપ કરવાની ઇચ્છા ક્યાં વગર પશુ જાણે બનાતકારથી ખેંચાતો ન હોય તેમ તે પાપ કરવામાં પ્રેરાય છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે:-

કામ યદ્ય ક્રોધ યદ્ય રજોગુણસમુદ્ભવઃ ।

મહાશનો મહાપાપ્મા વિદ્મ્યેનમિદ વૈરિણમ્ ॥

(અ. ૩. શ્લો. ૩૭.)

એ પ્રેરણા કરનાર ઇચ્છાઓ કામનાઓ ક્રોધ વગેરે રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલી વૃત્તિઓ છે, તેઓ આત્માનું જ્ઞાન ઘેરી લાક્ષ્ણિક તેને મોહ પમાડે છે. હે અર્જુન ! આ કામનારૂપી મહાન યત્નનો તું નાશ કર એટલે પાપમાંથી અટકી જવું એ તો સૌથી પહેલી ફરજ છે, એવું ગીતા અહિં સ્પષ્ટ જણાવે છે. મોક્ષ મેળવવાનો એ જ માર્ગ છે. વારં વાર ગીતામાં આત્મસંયમ, હિંદ્રપનિગ્રહ, મનોનિગ્રહ વગેરે ઉપર બાર દેવામાં આવે છે.

આપણે જોયું કે સ્વભાવમાં પણ એ વિભાગ છે. એક તો મૂળ સ્વભાવ અથવા સ્વભાવનું પોતાનું અનિવાર્ય કાર્ય, તે કાર્યનો આપણે નિગ્રહ કરવા માંગીએ તોપણ થતો નથી તથા તેને દબાવી દેવામાં લાભ નથી. ખીજો વિભાગ આકસ્મિક, accidental, અનાવશ્યક, નૈમિત્તિક વિભાગ છે. જે વિભાગ ઉપર તો આપણે વિજય મેળવવો જ જોઈએ. વળી ગીતામાં તો સંયમ અને નિગ્રહ એ બંને શબ્દો જુદા જુદા અર્થમાં વપરાયા છે. નિગ્રહ એટલે જોરશૂલભથી કોઈ પણ વૃત્તિનો નાશ કરવો ને એનોથી આત્માની શક્તિ કુંડિત થાય છે. અને આત્માનો અવસાદ થાય છે. સંયમ બંને માણસનાં કૌશલ્ય આત્માને તેની ક્ષુદ્ર અહંતા ઉપર વિજય મળે છે. એ પ્રમાણે કાર્ય કરવાથી કર્મમાં કુશળતા વધે છે. યોગઃ કર્મણુ કૌશલમ્ । " યોગ એટલે કાર્ય કરવામાં કુશળતા. " સંયમ શું છે તે ગીતા છઠ્ઠા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ઘણું સ્પષ્ટ કરે છે. " માણસે પોતાની ઉચ્ચ શક્તિથી આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ, પરંતુ આત્માનો વિનાશ-(નિગ્રહથી) કરવો જોઈએ નહિ; કારણ કે " આત્મા એ જ આત્માનો બંધુ અને યત્ર પણ છે. " (એમ ઉભય) જે માણસનો પ્રતિવચ

આત્મા-જીવ હ્રમ્ય આત્માને વશ છે તેનો આત્મા ગંધ છે; પરંતુ જે માણસે તેનો આત્મા જોયો નથી તેનો અધોગામી. હવ (અદંતા) તેનો શત્રુ છે. જ્યારે માણસ સંવય મેળવે છે અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તેવા માણસનો આત્મા “સમાધિસ્થ” કહેવાય છે. દુઃખમાં પોતાના અદંબાવને આત્મભાવથી છતવે, એ જ રસો પૂર્ણતા અને મોક્ષ માટે છે.

હવે આપણે પ્રકૃતિની સત્તા ક્યાં સુધી અનિવાર્ય છે તે બંગાળર જોઈ શકીએ છીએ. જે સત્તા પ્રકૃતિને વશ હોય છે તેમાંથી પુરવ પોતાનું ઇષ્ટસ્થ કેવી રીતે મેળવે છે તે જાણવું જોઈએ. પ્રકૃતિના ત્રણે ગુણો સત્ત્વ, રજસ અને તમસ-હેલ્થથી પહેલે સુધી જે પ્રમાણે આવિર્ભાવ પામે છે તે પ્રમાણે સાક્ષીરૂપ થઈ જોવાથી બંગાળર જણાઈ આવે છે. તમેશુણ્યપ્રધાન પ્રકૃતિવાળા સર્વ પદાર્થોમાં પુરવને પોતાના અસ્તિત્વનું જાન હોઈ નથી, પરંતુ તે પ્રકૃતિના પ્રવાહમાં તણાયો જાય છે. પરમાણુમાં પણ એક પ્રકારની શક્તિ-ઊર્જાશક્તિ છે પણ આપણે જાણીએ છીએ કે તે શક્તિ સ્વતંત્ર નથી, કારણ કે તે જડ છે, યાત્રિક છે અને પરમાણુને તે વશ રાખે છે. અણુપરમાણુમાં શુદ્ધિતત્ત્વ કેવળ જડ છે એમ સાંખ્યમત પ્રમાણે કહી શકાય. એમનામાં ચૈતન્ય તત્ત્વ છેક સપાટી સુધી આવીને પોતાની સંજ્ઞા પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી. એમની અંદર રજો-શુણ્ય અને તમેશુણ્ય બંને યુક્ત રૂપે રહેલા છે. પ્રકૃતિ તે બધાને બાજુએ રાખી અણુપરમાણુઓને જમતમાં અસાધારણ ગળ તરીકે વાપરે છે ખરી, પરંતુ તે મંત્રની પેડે. તેનાથી ચંદ્રી યેષ્ઠીમાં આપણે વૃક્ષ-વનરપતિનું હવન લઈએ. એ ભૂમિકામાં રજોશુણ્ય વધારે આગળ પડતો હોય છે. એનામાં સુખદુઃખ એટલું કરવાની શક્તિ આવેલી છે. અને બીજા પણ શુણ્ય આવિર્ભાવ પામવા લાગ્યા છે. પરંતુ સત્ત્વશુણ્ય શુદ્ધ રૂપે રહેલો છે. આ બંને શુણ્યમાં યાત્રિકતા તો આવી રહેલી જ છે પણ સત્ત્વનો ઉદય થયો નથી.

હવે આપણે જનાવર અથવા પ્રાણીઓની જાગૃત લઈએ. એમને તમેશુણ્ય ઉત્પત્તિ કહી તોપણ રજોશુણ્ય મણે જ આગળ પડતો હોય છે. પ્રાણીઓમાં હવનશક્તિ, વાસના, આવેગો, આનંદ, દુઃખ વગેરે હોય

છે. વળી સત્યશુભો. હૃદય ચયાની નિશાનીઓ પણ તેનામાં જણાય છે. યંત્રની પેઠે પોતાના બ્યક્તિત્વની ભાવના, સ્મરણ શક્તિ, કાંઈક વિચાર શક્તિ અને પ્રાણીઓમાં જણાઈ આવતી અદ્ભૂત ગ્રેસ્વાશક્તિ અને સ્વયંગાન પણ એ સતાની નિશાની છે. આપણે જાણીએ છીએ કે હજુ સુધી બુદ્ધિતત્ત્વ અજાણર પ્રીક્ષું નથી. અને ચૈતન્યનો સંપૂર્ણ વિકાસ પણ થયો નથી. અને તેથી કોઈ પણ પ્રાણીને તેનાં કર્મને માટે જવાબદાર ગણી શકાય નહિ. પરમાણું જે પ્રભાણે યંત્ર પેઠે કામ કરે છે તેમાં તેનો આપણે દોષ નથી કાઢતા તે જ પ્રભાણે વાદ બીજા પ્રાણીઓને મારી નાંખીને બક્ષણ કરે છે, તેને પણ આપણે દોષ દઈ શકીએ નહિ. કદાચ વાદ જો આપણને જવાબ દઈ શકે તો જરૂર કહે કે “હું તદ્દન સ્વતંત્ર બુદ્ધિથી વર્તન કરું છું” તોપણ માણસની પેઠે પોતે કર્તા છે એવું માનીને “હું મારું છું” એમ જ કહે. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે, ખરું જોતાં વાદ નથી મારતો પરંતુ વાદમાં રહેલી પ્રકૃતિ મારે છે. જ્યારે જ્યારે વાદ વિનાશ કરતો નથી ત્યારે ત્યારે તેનામાં પ્રકૃતિનો બીજો કોઈ શુદ્ધ કાર્ય કરે છે. વાદ ધરાઈ ગયો હોય છે, અથવા તો બમ પામેલો હોય છે, આજમુ થઈ ગયો હોય છે ત્યારે બીજા પ્રાણીને મારતો નથી. પરંતુ એ પણ પ્રકૃતિના તમોશુભનું કાર્ય છે. અર્થાત્ પ્રકૃતિ મારે છે. અને તે જ મારવામાંથી આટલે છે. એનામાં આત્મતત્ત્વ છે તે પ્રકૃતિને વશ હોય છે પુરુષતત્ત્વ તો રત્નેશુભી ક્રિયામાં કે તમોશુભી આજસમાં એક સરખું નિષ્ક્રિય અને નરમ હોય છે. પ્રાણી પણ અણુપ્રમાણની પેઠે યંત્રવત્ આચરણ કરે છે. માયાના પ્રભાવથી પરિચાલિત થતા યંત્રની જેમ જ્ઞાની માણસ પણ પોતાની પ્રકૃતિ પ્રભાણે વર્તન કરે છે. પણ કેટલાક કહેશે કે માણસમાં તો જુદી જાતનું કાર્ય થાય છે, માણસમાં સ્વતંત્ર આત્માનું ભાન જાગત રહેલું હોય છે, તેનામાં અરેખરો કર્તા હોય છે. પ્રકૃતિનાં સર્વ કારણોથી તે જુદો જણાય છે. માણસમાં બુદ્ધિતત્ત્વ ઉત્પન્ન થયેલું છે એટલે આપણને એ પ્રભાણે લાગે છે ખરું. પ્રકૃતિથી વિમુક્ત પુરુષના તેજથી બુદ્ધિ જળદળે છે અને પુરુષ બુદ્ધિ દ્વારા જીવે છે, સ્વમજે છે, સંમતિ આપે છે અને સંમતિ નથી પણ આપતો તેમ જ પોતે પ્રકૃતિનો પ્રભુ છે એવું જણાવે છે. માણસ વાદના જેવો, અગ્નિના જેવો કે વાત્રાગ્રોહા જેવો

જાડ નથી. કોઈનું ખૂન કરીને “હું મારા સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તું છું” એવું કહી માણસ છટકી નર્મ શકતો નથી કારણ કે એનો સ્વભાવ અને સ્વધર્મ વાધ કે અગ્નિના જ્વેલો નથી. માણસમાં બુદ્ધિ આવી રહેલી છે. એણે જ્યાં કાર્યો બુદ્ધિ પ્રમાણે કરવાં જોઈએ. બુદ્ધિને પૂજ્યા વિના જે એ વર્તન કરે આવેશોને વશ થાય તો માણસનો સ્વધર્મ સારી રીતે પગાયો ન જ ગણાય. એ માણસે પોતાના મનુષ્યત્વ પ્રમાણે વર્તન કર્યું નથી પરંતુ પ્રાણીની પેઠે તે વર્તે છે એમ જ કહી શકાય. ખરું જો કે બુદ્ધિ ઉપર રજોગુણ કે તમોગુણનું કાર્ય ચલાવી એ પ્રમાણે ગમે તે કાર્ય થઈ જાય છે, તોપણ કાર્ય થયા પહેલાં કે કાર્ય થયા પછી બુદ્ધિને તો જાણી બાબત પૂછવી જ જોઈએ. વળી માણસમાં સત્વગુણ કાર્ય કરે છે અને તેનું કાર્ય માત્ર બુદ્ધિ કે ઇચ્છાશક્તિથી આવી જતું નથી પરંતુ જ્ઞાન તૃપ્તિ અગ્રાસા રૂપે પણ તે કાર્ય કરે છે. પૂર્વજ્ઞાન જાણવાને, પૂર્વધર્મ પ્રમાણે વર્તન કરવાને માણસમાં પ્રેરણા થાય છે, ખીજા માણસોના હક્ક જાણવા તથા તેમના પ્રત્યેની આપણી ફરજ જાણ કરવાની જે બાવના હોય છે એ પણ સત્વ-ગુણનું પરિણામ છે. પોતાના સ્વભાવનો સર્વોત્તમ ધર્મ કયો છે તેની શોધ પણ માણસ કરે છે, અને પોતે તે પ્રમાણે વર્તન કરવા પ્રયત્ન કરે છે. યુદ્ધ, જ્ઞાન સહાનુભૂતિ પ્રેમ વગેરે સત્વગુણી આધિભાવોને પરિણામે શાંતિ વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે. તેને માટે માણસ પ્રયત્ન કરે છે. માણસ સ્વભાવથી એટલું તો જાણે છે કે મારે તમોગુણ અને રજોગુણને સંતવગુણથી વશ કરવા જોઈએ. એ પ્રમાણે કરવાથી માણસ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે તે પણ એ જાણે છે. પરંતુ સાત્વિકવૃત્તિ પ્રધાન માણસની સ્થિતિ પણ શું સ્વતંત્ર છે? શું તેની ઇચ્છાશક્તિ કેવળ સ્વતંત્ર છે? ગીતા સત્વથી ઉચ્ચ બુધ્ધિકાઓ શક્ય છે એમ માને છે એટલે સાત્વિક વૃત્તિને સર્વોત્તમ સ્થિતિ ગણવાની ના પાડે છે. બુદ્ધિ પણ પ્રકૃતિનું જ એક હથિયાર છે. અને જ્યારે બુદ્ધિ કાર્ય કરે છે ત્યારે પણ ભલે તે કાર્ય સાત્વિક હોય પ્રકૃતિ જ કાર્ય કરે છે. આત્મા માયાથી યંત્રના ઉપર આરોહ થઈને ક્રિયા કરે છે. ખરું જોતાં આપણે જેને સ્વતંત્ર શક્તિ, કર્મમાં બંધીત સ્વાતંત્ર્ય માનીએ છીએ તેમાંના નવ દશાંશ ભાગ તો ચોક્કસ ચોક્કસ કેવળ બનાવટી જ હોય છે. જે દિવાશક્તિ આપણે વાપરીએ છીએ તે આપણે તે જાણે સ્વતંત્ર આત્માના

સ્વભાવ પ્રમાણે નથી વાપરતા. તે સંપૂર્ણ આપણા જૂતકાલ, આપણી વંશપરંપરાની ઇતિ, આપણી કેળવણી, આપણી પરિસ્થિતિ વગેરે કર્મો ઉપર આધાર રાખે છે. કર્મ એટલે આપણામાં પ્રકૃતિને લીધે થતું જૂતકાળનું કર્મ; જે કર્મ વ્યક્તિરૂપે વિશ્વની શક્તિનું જ હોય છે. એ ળાધાને પરિણામે વ્યક્તિ કેવી થશે, અમુક ક્ષણે તે કેવા પ્રકારનો સંકલ્પ કરશે (અને કેટલાક તો એટલે સુધી માને છે કે અમુક ક્ષણે કશું વર્તન કરશે) તે પણ પ્રકૃતિને લીધે નક્કી જ થયેલું હોય છે. હવે અહંતા પોતે કર્મની જોડે પોતાની જાતને જોડી દે છે, અને કહે છે “આ મેં કયું.” “હું. સંકલ્પ કરું છું.” “મને હુઝ થાય છે.” વગેરે પણ જો તે પોતાના આંતરજીવન પ્રત્યે દૃષ્ટિ કરે તો તેને જાણી જ આવે અને તે કહે ત “પ્રકૃતિએ મારામાં આ કાર્ય કાર્ય કયું.” “પ્રકૃતિ મારામાં અમુક સંકલ્પ કરે છે.” તે કદાચ એમ કહે કે એ તો મારી પ્રકૃતિએ કયું તો તેના સાર એટલો જ નીકળે કે “વ્યક્તિમાં પોતાની મેળે નિશ્ચિત રૂપમાં એ પ્રકૃતિ આવિર્ભાવ પામે છે” કાંઈ પુરુષ પ્રકૃતિને પોતાને અનુસાર બનાવતો નથી. આ પ્રમાણે પ્રકૃતિની અનિવાર્ય સત્તાનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરવાથી જાદુમતવાળા કહેતા હતા કે “આ વિશ્વમાં બધું જ કર્મ છે. અસ્તિત્વમાં કોઈ પણ રથને સ્વતંત્ર આત્મા જેવું કશું છે જ નહિ.” “હું આત્મા” નો ખ્યાલ પણ વ્યક્તિના મનની કલ્પના માત્ર છે. જ્યારે માણસની અહંતા એમ ધારે છે કે “હું અમુક પાપ કર્મનો ત્યાગ કરી પવિત્ર કર્મ પસંદ કરું છું” ત્યારે પણ ગોળ ગોળ શરતા ચક્રપર માખી જેડેલી હોય અને તે એમ કહે કે “હું ચક્રને ઉપર નીચે લઈ જાઉં છું.” તેના જ જેવી સ્વતંત્રતા છે. અહંતા પોતે સાત્વિક પ્રકૃતિના સૌથી ઉચ્ચામાં ઉચ્ચ મેળ જોડે એકતા કરે છે. પરંતુ અહં જોતાં પ્રકૃતિ પોતે બુદ્ધિકારા કર્મની પસંદગી કરે છે. સાંખ્ય-મત પ્રમાણે તો પ્રકૃતિ આપણામાં કર્મ અને સંકલ્પશક્તિ બંને પુરુષના આત્મને આતર કાપવું કરે છે.

આગળ જણાવેલા સિદ્ધાંતોમાં કાંઈક અતિ, માત્રા છે તે બાદ કરતાં પણ આપણી અહંતાની શક્તિ સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર છે એમ કદી પણ માની શકીએ નહિ. વ્યક્તિની સ્વતંત્રતા સાપેક્ષ છે, અતિશય ઘોડી છે. વ્યક્તિની સર્વોપરી

શક્તિને પ્રજ્ઞાતવની સંગા તો ન જ આપી શકાય. બીજી પ્રકૃતિની અસરથી પણ એ શક્તિ છૂટી જઈ શકતી નથી. કેવળ સાત્વિક દેખાતી શક્તિ પણ રજ્જેગુણ અને તમોગુણ બેડે એવી તો ગુચ્ચવાઈ ગયેલી હોય એ કે તેનું સાત્વિકપણું પણ અંશતઃ જ ખરું હોય છે. પોતાની જાતને છેતરનાર, અજાણે પોતાની જાતને ખરું મનાવનાર વૃત્તિની કલ્પતિ આવી વૃત્તિમાં છે. જે માણસ બરાબર આંતરજીવનનું અવલોકન કરે છે તેને તો તે વૃત્તિ જ જણાઈ આવે છે. જ્યારે આપણે “હું સ્વતંત્ર છું” એમ માનીને કાર્યો કરીએ છીએ ત્યારે એ કર્મની પાછળ અનેક છૂપી શક્તિઓ આવી રહી હોય છે અને તે આપણી દૃષ્ટિએ પડતી જ નથી. આપણે અહંકારથી મુક્ત હોઈએ એમ ધારીએ છીએ ત્યારે પણ અહંતા તો પાપીમાં તેમ જ મદાતમાં ઊપાઈ રહી હોય છે. જ્યારે કર્મો પ્રત્યે આપણી દૃષ્ટિ બરાબર ઉઘડે છે ત્યારે આપણે ગીતાની પેઠે ગુણાઃ ગુણેષુ ઘર્ત્તન્તે । “શુભો ગુણી અંદર પ્રવૃત્ત યયા છે” એમ કહ્યા વિના નહિ રહીએ.

એટલે સત્વગુણપ્રધાન પ્રકૃતિ પણ સ્વતંત્ર નથી. કારણ કે સત્વગુણ પણ તમોગુણની પેઠે બંધનકારક છે. તેપણુ ઇચ્છા અને અહંકારથી માણસને બંધનમાં મૂકે છે. સત્વમાં ઇચ્છા વધારે શુદ્ધ અને અહંકાર વધારે ઉચ્ચ પ્રકારનો હોય છે એટલે જ માત્ર ફેર હોય છે. પરંતુ જ્યાં સુધી કામના અને અહંતા કોઇ પણ રૂપે માર્બંધમાં રહે ત્યાં સુધી સ્વતંત્રતા મળી ગણાય જ નહિ. સદ્ગુણી માણસમાં “હું સદ્ગુણી છું” એવી અહંતા હોય છે. યોગનો અભ્યાસ કરનારમાં “હું સાધક છું” એવો ભાવ રહેવાનો સંભવ છે. એટલે સદાચારી માણસ પોતાની સાત્વિક અહંતાની ખાતર સારાં કર્મો કરે છે. જ્યારે આપણે અહંતાનો ત્યાગ કરી આપણી શક્તિને તેનાથી છૂટી કરી કર્મ કરવામાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ત્યારે આપણને ખરી સ્વતંત્રતા મળી ગણાય. જ્યારે આપણે સુદ્ધ અહંતાથી પર શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા આવી રહેલો છે એવું જાણીએ ત્યારે સ્વતંત્રતાની ચરૂઆત થઈ ગણાય. એ પ્રમાણે ક્યારે થઈ શકે? જ્યારે આપણે સર્વ પ્રાણીઓમાં વ્યાપી રહેલો આત્મા પ્રકૃતિથી પર છે એમ

પ્રકરણ ૧૭ અં.

નિઐશુણ્ય.

નિઐશુણ્યો મવાર્જુન ।

આપણે ગયા પ્રકરણમાં પ્રકૃતિની સત્તા કટથી છે અને ક્યાં સુધી તેનું ક્ષેત્ર છે તે પણ જોયું. આપણે જે અદંતામાંથી કાર્ય કરીએ છીએ તે બાવના પણ પ્રકૃતિનું પોતાનું જ એક દયિયાર છે. એટલે પ્રકૃતિની સત્તામાંથી તે યુક્ત હોઈ થકે નહિ. વળી બાકિની પોતાની શક્તિ પણ પ્રકૃતિ જ નિયત કરે છે. આપણને સ્વતંત્ર દેખાતી શક્તિ પણ પ્રકૃતિનો જ એક ભાગ છે. તે શક્તિ જૂતકાળનાં આપણાં કર્મોને આધીન છે. દમણાં આપણે જે કર્મો કરીએ છીએ તેનો આધાર આપણાં કર્મોને આધીન પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિને આધીન શક્તિ ઉપર રહેલો છે. દેટલાક એમ કહે છે કે માણસે સૌથી પ્રથમ જે કાર્યો કર્યાં તે કરવામાં તેને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા હતી. ત્યાર પછી બહે તેના કાર્યો પ્રકૃતિને આધીન હોય સૌથી પ્રથમ કાર્યો કરવાની જવાબદારી માણસના પોતાના માથા ઉપર રહેલી છે. પરંતુ જૂતકાળના કર્મોનું પરિણામ ન હોય એવું સૌથી પહેલું કાર્ય પ્રકૃતિમાં કોઈ પણ સ્થળે જોવામાં આવતું નથી. આપણી જૂતકાળની પ્રકૃતિનું પરિણામ ન હોય એવું એક પણ કાર્ય આપણને વર્તમાનમાં મળી શકતું નથી. સૌથી પહેલું કાર્ય કરવાનું માણસ સ્વતંત્ર હતો એવો વિચાર આપણા મનમાં આવવાનું કારણ એ છે કે આપણે દમણાં વર્તમાન કાળથી પરિચિત છીએ અને જૂતકાળ આપણને તાદૃશ્ય થતો નથી એટલે આપણને વર્તમાન વધારે વાસ્તવિક અને તાદૃશ્યતાવાળો દેખાય છે. પરંતુ જૂતકાળનું પરિણામ વર્તમાન છે એ સત્ય આપણને પ્રાયશઃ યદ્ નથી. જૂતકાળ આપણને મરી ગયા જેવો અથવા તો ગર્હ-

ગુન્દરી જેવો નકામો લાગે છે. આપણે તદ્દન કેરા કાગળ ઉપર નવેનામે આપણા જીવનની શરૂઆત કરવાને કેવળ સ્વતંત્ર હોય એવું માનીને આપણું જીવન ગાળવાની જાગૃત્તી અને કર્મની પસંદગીનો આધાર પણ આપણા ઉપર રહેલો છે એમ માનીએ છીએ. પરંતુ મનુષ્યને એવી કેવળ અમાધિત સ્વતંત્રતા છે જ નહિ.

આપણામાં ગ્રહેથી શક્તિ જીવનમાં વિધિવિધ શક્યતાઓમાંથી અમુકને પસંદ કરે છે એ ખરું છે, કારણ કે પ્રકૃતિ એ પ્રમાણે જ કાર્ય કરે છે. આપણે નિષ્ક્રિય રહીએ છીએ, આપણે ગતિ વાપરવાનો ઇન્કાર કરીએ છીએ, તે પણ પ્રકૃતિથી વિચન થયેલી અને પ્રકૃતિની શક્તિનું જ પરિણામ હોય છે. હૃદમાં હૃદ અણમાં પણ એ શક્તિ કાર્ય કરી રહી છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે પ્રકૃતિની ઘટમાળનાં કાર્યમાં આપણે ‘હું’ કરતાં છું.’ એ વિચાર ક્યાં સુધી સ્વીકારીએ છીએ? આપણે પ્રકૃતિનું કાર્ય સ્વીકારીએ છીએ ત્યારે પ્રકૃતિની શક્તિને “આપણી શક્તિ છે” એમ આપણને લાગે છે. વળી આપણને એમ પણ લાગે છે કે આપણી શક્તિ સ્વતંત્ર છે અને આપણે કર્મ કરીએ છીએ. “હું કર્મ કરું છું.” “શક્તિ મારી છે” એ વિચાર જૂલ ભરેલો હો કે ન હો, તે માયા હો કે ન પણ હો, પરંતુ એ એકતા તદ્દન નકામી અથવા નિરપયોગી નથી, પ્રકૃતિમાં ‘ખર્ચ’ વસ્તુનું પરિણામ થાય છે; પ્રત્યેક વસ્તુનો ઉપયોગ હોય છે. અદ્વૈતા જોડે પુરપતી. એકતા અથવા પ્રકૃતિમાં ક્રમે ક્રમે પુરપતું જાન જાગૃત થાય છે અને પુરપતે અનુરૂપ થવાની શરૂઆત પ્રકૃતિ કરે છે. પુરપતી સંજ્ઞા જાગૃત થવાને પરિણામે પ્રકૃતિ પોતાની શક્યતાઓનો સાક્ષાત્કાર કરવાને, શક્તિમાન થાય છે. અદ્વૈતબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને પ્રકૃતિ પોતાની દિવ્ય શક્યતાઓ સિદ્ધ કરે છે. તમોગુણમય નિષ્ક્રિયતામાંથી, રત્નોગુણપ્રધાન કર્મ અને આવેશો અદ્વૈતબુદ્ધિને લીધે થાય છે. અને રત્નોગુણમાંથી સત્ત્વગુણપ્રધાન જ્ઞાન, સમતા અને શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રાકૃતિક મનુષ્ય પોતાની જાતના ઉપર સંયમ મેળવે છે, એનો અર્થ એ છે કે પ્રકૃતિ પોતે પોતાની દિવ્ય શક્યતાઓને સિદ્ધ કરી પોતાની અધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ ઉપર વિજય મેળવે છે. આ કાર્ય મનુષ્યમાં “હું” કરતાં છું.”

એવી અદ્વૈતી કૃત્ય કરી પ્રકૃતિ રાધે-છે. ગિ.સ્વા અથવા માયા હો તો બન્ને પણ સ્વતંત્ર શક્તિનું બા. એ પ્રકૃતિનાં કાર્મ માટે ધણું આવશ્યક છે અને માણસને પોતાને માટે પણ પ્રગતિ કરવાનું એક ઉત્તમ સાધન છે. ત્યાંસુધી માણસ ઉચ્ચતર સ્તર અદ્યક્ષ કરવાને તૈયાર થાય નહિ ત્યાંસુધી એ જ્ઞાન ગુમાવવાથી તેને ધણો ગેરવાજ થયા વિના રહે નહિ. ધણીવાર દહેવામાં આવે છે કે પ્રકૃતિ મનુષ્યદ્વારા પોતાનું કાર્ય કરે છે અને સ્વતંત્ર શક્તિનો ખ્યાલ એ પણ પ્રકૃતિની એક જગત્સરત માયા છે. અદિ' પણ કહેવું જરૂરું છે કે આ માયા મનુષ્યને માટે જરૂરી છે, તેના કન્યાશુને માટે છે અને તેના સિવાય માણસ પોતાની દિન્ય સક્રિયતાઓને દહીપણુ પ્રાપ્ત કરી શકત નહિ.

ખડૂ જોતાં એ જ્ઞાન કેવળ માયા-મિથ્યા નથી. એ તો દક્ષિણિન્દુનો ફેરફાર માત્ર છે. એના અધિષ્ઠાનમાં જૂલ છે. અદ્વૈતી માણસ પોતે કતાં છે એમ માને છે અને પોતે કર્મનું કેન્દ્ર હોય તે પ્રભાણુ વર્તન કરે-છે તેમાં તેની જૂલ થાય છે. મનુષ્યમાં કર્મનું કેન્દ્ર, કર્મનો આધાર અને અધિષ્ઠાતા રહેશે છે એ . માન્યતામાં સત્ય રહેલું છે. આપ્તુ' વિષ્વ તેને લીધે અને તેને માટે અસ્તિત્વ ધારણ કરી રહ્યું છે; પરંતુ એ તત્ત્વ તે આપણી અદ્વૈતા નહિ જ. આપણા હૃદયમાં રહેશે પ્રશ્ન-પુરોષોત્તમ પ્રકૃતિનો દર્શ છે. આપણામાં જે આત્મા રહેશે છે તે જ પુરુ-ષોત્તમ સ્વરૂપ છે, પ્રકૃતિનો અધિષ્ઠાતા અને પ્રભુ છે. તેનું વક પ્રતિગિ'ન આપણી પ્રકૃતિમાં અદ્વૈતી રૂપે પડે છે અને અદ્વૈતાને સ્વતંત્ર શક્તિનો ખ્યાલ આવે છે. આપણામાં કેવળ અવિદ્યારી અને અપરિમિત આત્મા આવી રહેશે છે. અને આપણામાં જે શક્તિ છે તે તેની શક્તિનું વિદ્યારી અને પરિમિત પરિણામ માત્ર છે. આપણે શક્તિને વિદ્યારી અને પરિમિત દહીએ છીએ. એને વિદ્યારી કહેવાનો હેતુ એ છે કે:-મિત્તંકિત સિવાયના બીજા બધા બાવ પ્રતિક્ષણે પરિણામ પામનારા-ક્ષણવિધ્વંસી-હોય છે; "પ્રતિક્ષણપરિણામિનો હિ ભાષા ક્રુતે ચિત્તિશક્તેઃ" ભાવેના એ ક્ષણબંધમાં ધારાવાહિકપણું હોવાને લીધે દરેક ક્રિયામાં ચિદિષ્ટ આકાર ભાસે છે. પરિમિત કહેવાનું કારણ એ છે કે એ પ્રતિગિ'ન અદ્વૈત-તાને જૂનકાળના સંશયનો તથા ભવિષ્યના ગંતવ્યને-અશ્વપિન્દુનો-કરી

ખ્યાલ ન હોવાથી તે કેવળ વર્તમાનની સીમાને વટાવી શકતી નથી. પરંતુ આપણામાં જે ગૂઢ શક્તિ રહેલી છે તે દાગ અને દિશાથી પર હોય છે તે શક્તિ અતિમ હેતુ, સચિત કર્મ વગેરે સર્વ જાણે છે. પ્રકૃતિની બધી ક્રિયાઓનો હેતુ અજ્ઞાન અને અહંતાપ્રધાન પ્રકૃતિમાં આ ગૂઢ શક્તિને અને જ્ઞાનને દાખલ કરવાનો છે પરંતુ આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં એક એવો સમય જરૂર આવે છે જ્યારે માણસની આંખો ઉઘટે છે અને તેના અસ્તિત્વનું ખરેખરું સત્ય તેની આગળ પ્રત્યક્ષ થાય છે. ત્યાર પછી અહંતાની સ્વનંત્ર શક્તિનો ભ્રમ હમેશને આડે ટળી જાય છે. અહંતાની સ્વનંત્ર શક્તિનો ભ્રમ ભાગવાથી સગળાં કર્મો અટકી જાય છે એમ માનવાનું નથી. કારણકે પ્રકૃતિ જાને કર્તા હોય છે અને પોતાનું કાર્ય અહંતાનું યંત્ર બંધ પડ્યા પછી પણ ચલાવે છે. કેટલીકવાર તો એવું બને છે કે તેનામાં પ્રકૃતિ વિશેષ કાર્ય કરવાની શક્તિનો આલિખિત કરે છે. એવા મનને પોતાના બૂનકામનું, પોતાની આજ્ઞાઓ આવી રહેલી શક્તિ તથા પોતાનામાં રહેલી અદ્ભુત શક્તિઓનું વધારે જ્ઞાન હોય છે અને જે વ્યક્ત શક્તિ છે તેને વ્યક્ત કરવાની શક્તિ તો તેને દેખાય છે. એવા માણસની પ્રકૃતિકારી પુરુષ પોતાની શક્તિઓ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પ્રકૃતિ તેને પ્રતિકૂળ રૂપે ઉત્તર પણ વધારે સારો આપી શકે છે. અહિં, એક વાત યાદ રાખવાની છે અને તે એ છે કે અહંભાવ અને સ્વનંત્ર શક્તિનો ખ્યાલ છોડી દેવો એનો અર્થ નસીમ ઉપર આધાર રાખવાની પ્રારબ્ધવાદી વૃત્તિને અથવા તો પ્રકૃતિનો અનિવાર્ય સત્તાને માણસે વશ થવું જોઈએ એ નથી. આત્માનું શુદ્ધ ચૈતન્યમય સ્વરૂપ ન માણવાથી આવી વૃત્તિ આવી જવાનો સંભવ છે. એ પ્રમાણે ન કરવાથી અહંભાવ તો પ્રકૃતિમાં રહે છે અને આત્મા એટલે અહંભાવ એવો ખોટો ખ્યાલ માણસમાં રહી જાય છે. આપણા દર્શનો પ્રેરક તો અહંભાવ જ હોય છે એટલે “હું કર્તા નથી” એ વિચાર માત્રથી મોટું પરિવર્તન થઈ જતું નથી. તેમાંથી તો માત્ર આપણી બુદ્ધિનું વલણ બદલાય છે. આપણા અસ્તિત્વનો આધાર અહંભાવના પાયામાં રહેલી પ્રકૃતિની અનિવાર્ય સત્તામાં રહેલો છે એને અ.પણે પીઠારીએ છીએ. “આપણે પ્રકૃતિને વશ છીએ” એ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ

છીએ, પરંતુ આપણામાં ત્રિગુણાતીત આત્મા અજન્મા આત્મા છે તેને આપણે જાણતા નથી. આપણો મોક્ષનો માર્ગ આપણને એટલું જ જાણવાથી પ્રાપ્ત થતો નથી. પ્રકૃતિ અને અહંભાવ કાંઈ આપણું સમય સભ્ય નથી; આપણામાં સ્વતંત્ર આત્મા-પુરુષ પણ રહેશે છે.

પરંતુ પુરુષ સ્વતંત્ર હોય તો તેની સ્વતંત્રતા શેમાં રહેલી છે ? પ્રત્યક્ષીત સાંખ્યમત પ્રમાણે તો પુરુષ પોને અકર્તા છે તેથી તે સ્વતંત્ર છે. પરંતુ પ્રકૃતિનાં કાર્યોનો પડછાયો ને પોતાના ઉપર પડવા દે છે અને તેને પ્રતિબિંબિત કરે છે એટલે તે ગુણના કાર્યોમાં ગંધાય છે. પ્રકૃતિ ચિરંજીવ થયાં સિવાય અને તેનાં કાર્યો ગંધ કર્યાં મિચાય તથા પ્રકૃતિના કાર્યોનો અંત લાગ્યા સિવાય પુરુષ સ્વતંત્ર થઈ શકતો નથી. હવે માણસ પોતાનામાંથી “હું કર્તા છું” એવો ભાવ દૂર કરે અથવા તો “કર્મો માન છે” એવા મમત્વને દૂર કરે, પોતાના આત્માને અકર્તા-આત્માનમકર્તારમ્-તરીકે જુએ, અને સપ્તર્ષી કર્મો પ્રકૃતિનાં છે એવું અનુભવે તો તે સાંખ્યમત પ્રમાણે ‘સ્વતંત્ર’ છે. સપ્તર્ષી કર્મો ગુણગુણિયો જ થયાં કરે છે, એ જાન ન હોવાથી સાંખ્યમાં પુરુષને હક્ત અનુભવિ આપનાર ગણવામાં આવે છે એટલે એ સત્તા નિષેધાત્મક અને નિષ્ક્રિયના વચ્ચે છે. સાંખ્યદર્શન પ્રમાણે સપ્તર્ષી કર્મો તો પ્રકૃતિનાં જ ગણવામાં આવે છે. પુરુષ તેનો સાક્ષી અને ભર્તા માત્ર છે-ને, પ્રમુ નેમ વિસદ્ પણ નથી. સાંખ્યમત પ્રમાણે પુરુષ પ્રકૃતિને સાક્ષીરૂપે જુએ છે ખરો, પરંતુ પોતે તેનો અધિષ્ઠાના સુત્રચાર નથી. એ નાહક તેના પોતાના અંતઃકરણમાં બને છે. પુરુષ પોતે તેનો કર્તા અને પ્રભુ છે એ વેદાંતનો મત છે જે પુરુષ પોતાની અનુભવિ પાછી ખેંચી લે અને કર્તૃત્વાભિમાનની મિથ્યા ભારનાનો તે ત્યાગ કરે તો પછી તે પ્રકૃતિની ત્રિગુણમયી લીલાનો ભર્તા થઈ શકતો નથી, અને તે કર્મ પણ તુર્ત અટકી જ પડતું જોઈએ. કારણ કે પ્રકૃતિ એ બધાં કાર્યો સાક્ષીરૂપે પોતાનો ઉપભોગ કરનાર પુરુષને માટે કરે છે. પુરુષની સહાયને લીધે જ પ્રકૃતિ કાર્ય કરી રહી છે. આ ઉપરથી ગીતા અને સાંખ્યદર્શનના પુરુષ વિશેના વિચારો ધણા જૂઠાં છે એટલું તો સિદ્ધ થાય છે. કારણ એક જ ક્રિયાથી બંનેમાં જૂઠાં જૂઠાં પરિણામો આવે છે-સાંખ્યમાં જ માર્ગે કર્મોનો અમાવ, નિષ્ક્રિયતા પ્રાપ્ત થાય છે તે જ માર્ગે ગીતામાં

વિશાળ, વ્યાપક અને દિવ્યકર્મની શક્તિ હોવાનું સાબિત થાય છે. સાંખ્યદર્શન પ્રમાણે પુરુષ અને પ્રકૃતિ બન્ને તદ્દન બિન તત્ત્વો છે; જ્યારે ગીતાના દ્રશ્ય મુજબ એ બે એક જ અંતિમ-તત્ત્વનાં જૂદાં જૂદાં સ્વરૂપો છે, એક જ અંતિમ સત્યની બે શક્તિઓ છે. ગીતાના સિદ્ધાંત પ્રમાણે આત્મા કેવળ અનુભન્તા નથી પરંતુ પ્રકૃતિના ધર છે. તે પ્રકૃતિદ્વારા વિવિધ લીલાના આનંદ પ્રદાય કરે છે; પ્રકૃતિદ્વારા તે દિવ્યશક્તિ અનુસાર વિશ્વની વિરાટ રચનાને દોરે છે. એ વિરાટ-કાર્યપુરુષની અનુભૂતિને આધીન છે, તેના અસ્તિત્વને લીધે ટકી રહ્યો છે અને તેની શક્તિને લીધે ક્રિયાત્મક છે. અહંભાવ અને તેનાં કાર્યમાંથી વિમુક્ત થવાનું ઈચ્છુ, એ છે કે તેથી પ્રભુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અને દિવ્ય આત્મા અને દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત થઈને મુક્ત થઈને પોતાનો આધ્યાત્મિક વિકાસ કરે. એ પ્રમાણે અહંભાવથી મુક્ત થઈને મુક્ત પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણોથી વિમુક્ત થઈ દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરે છે.

પુરુષ પ્રકૃતિથી પર થઈ શકે છે એ પુરુષ અને પ્રકૃતિના સંબંધમાંથી સ્પષ્ટ જણાય છે. એનો આધાર ગીતામાં જણાવેલી પુરુષની ત્રણ ભૂમિકાઓ ઉપર રહેલો છે. પ્રકૃતિના કાર્યમાં પોતે ભાગ લેનાર, વિકાસી, અને પ્રકૃતિનાં કાર્યને લીધે પોતાનામાં થતા વિકાસને સ્વીકારનાર ભૂમિકાને “ક્ષર” એવું નામ ગીતામાં આપવામાં આવ્યું છે. પ્રકૃતિ પણ ક્ષરભાવ-યુક્ત હોય છે. કાળ અને દિશામાં તે વિકાસીપણું ધારણ કરે છે-પરંતુ એ પ્રકૃતિ પુરુષની પોતાની ક્રિયાત્મક શક્તિ છે. ક્ષરણ કે પુરુષના અસ્તિત્વ અનુસાર જ પ્રકૃતિ કાર્ય કરે છે. પુરુષ જે કાર્ય કરવાથી વ્યક્ત થઈ શકે તે કાર્ય પ્રકૃતિ કરે છે. પુરુષના અસ્તિત્વને આધારીય પમાડવાનું કામ પ્રકૃતિનું છે. પ્રકૃતિનું કર્મ પુરુષના સ્વભાવ ઉપર આધાર રાખે છે. જો કે, ઉપરથી જોતાં પ્રકૃતિ પોતે જ કર્મની નિયંત્રી હોય તેમ જણાય છે. આપણે સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તન કરી કર્મદ્વારા વિકાસ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. પ્રકૃતિ એ વિકાસી છે, ‘કર્મ’ સ્વરૂપ તે, સર્વ કાર્યોને અમલમાં ચૂકે છે. પરંતુ એ શક્તિ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાંથી ઉદ્ભવે છે. પુરુષના સ્વપ્રકાશ ચૈતન્યમાંથી પ્રકૃતિએ કર્મ પ્રમાણે વિકાસ પામતાં જુદાં જુદાં

સ્વરૂપે બનાવ્યાં છે. આત્માની અનંત શક્તિમાંથી પ્રકૃતિ કાળ અને દિશામાં વિકાર પામનારી શક્તિ પોતે રચીકારે છે, અને તેને પોતાના કાર્યોમાં વ્યક્ત કરે છે. આત્મા એક અને બદ્ધ છે. એ એક અનંત હવન મારણ કરનાર તત્ત્વ છે તેમાંથી સર્વ હવનો આવ્યાં છે. સર્વ સહજ મૃદિ તેનો જ આવિર્ભાવ છે. તે વિશ્વરૂપ-વિરાટ છે અને સર્વ જૂતરૂપે પણ તે જ આવિર્ભાવ પામી રહ્યો છે કારણકે સર્વમાં એક જ આત્મા છે. સર્વ પુરુષો એક જ અનાદિ પુરુષનાં સ્વરૂપ છે, પરંતુ પ્રકૃતિની અકળ માયાને લીધે અકબંધાવથી પ્રેરાઈને માથુસતું મન પોતાના ચૈતન્યને કાળના પરિમિત વિકાર સાથે એક કરે છે. દિશા અને કાળના ક્ષયમાં ક્ષણિક વિકારી આવિર્ભાવ માત્રને તે પોતાનું સ્વરૂપ ગણે છે. અને પ્રકૃતિનાં જૂતકર્મોના પરિણામ નેડે પોતે એકતા કરે છે. પ્રકૃતિમાં સર્વ પ્રાણીઓની એકતા અતુ-ભવવાનું બની શકે તેવું છે. પ્રકૃતિમાં જ આપણે વિરાટ આત્માનું ચૈતન્ય પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. કારણ કે વિશ્વપ્રકૃતિમાં તે પોતે આવિર્ભાવ પામી રહ્યો છે. પ્રકૃતિ આત્માનો આવિર્ભાવ કરે છે અને આત્મામાં પ્રકૃતિ સમા-યત્વી છે. પરંતુ, પ્રકૃતિ દ્વારા આપણે વિશ્વ ચૈતન્યનો આવિર્ભાવ-Becoming જાણી શકીએ છીએ. તેનું ચૈતન્ય જગત કરી શકીએ છીએ, પણ એટલેથી આત્મજ્ઞાનની પૂર્ણ પ્રાપ્તિ અર્ધગણી શકાય નહિ. કારણ કે આત્મા વ્યક્તિની પ્રકૃતિ અને વિશ્વપ્રકૃતિથી પર છે. આવિર્ભાવના ઉત્તરોત્તમ સ્વરૂપ કરતાં પણ તે વધારે ત્રિશાળ છે.

પ્રકૃતિમાં આવિર્ભાવ પામેલા અને તેના કર્મમાં બંધાયેલા આત્મથી પર એવી પુરુષની એક સ્થિતિ-જૂમિક્ષા છે અને તે પરિણામરૂપ નથી. પરંતુ પોતે સ્વયંજૂ છે-તે શાંત, અવ્યય અક્ષર છે. કાર જૂમિક્ષામાં આત્મા પ્રકૃતિનાં બંધનોમાં બંધાયેલો છે. તેથી કાળમાં તે પોતાની એકાગ્રતા સુમાવે છે. પોતે સર્વ જૂતોને રૂપે આવિર્ભાવ પામે છે; અક્ષર જૂમિક્ષામાં પુરુષમાં પ્રતિબિંબિત થતી સર્વ ક્રિયાઓનો અંત આવે છે. અને પ્રકૃતિને અક્ષર આત્માનું જ્ઞાન થવા માટે છે. સાંખ્યમત પ્રમાણે પ્રકૃતિના જણે શુદ્ધિને પોતાનામાં પ્રતિબિંબિત કરનાર પુરુષ તે ક્ષર ગણાય અને સગુણ પણ કદેશમાં આવે છે. આરે ત્રણે શુદ્ધિની સમતા થવાને લીધે પ્રકૃતિનું

કાર્ય અંધ પડે છે ત્યારે પુરુષની સ્થિતિને અક્ષર કહેવાનાં આવે છે અને નિર્ગુણ પદ્ય કહેવામાં આવે છે. હાર પ્રકૃતિનાં કાર્યો માથે પોતે એકતા કરે છે અને પોતે “કર્તા” છે એમ માને છે. અક્ષર, ગુણોનાં કાર્યોથી વિપ્રુપ થઈને પોતે અકર્તા “સક્ષી” છે એમ અનુભવે છે. ક્ષરદશામાં પ્રકૃતિના ગુણો ભેડે અને તેનાં કાર્ય ભેડે અદ્વૈતવિદ્યામાં માણસ એકતા કરે છે, અને “હું કર્તા છું” એવું માને છે. અક્ષરદશામાં પ્રકૃતિ કાર્ય કરે છે એવું માનીને પોતે “અકર્તા” સાક્ષી થઈને માણસ પ્રકૃતિનાં સર્વ કાર્યોથી ભિન્ન પડે છે. માણસનું મન એ ગેમાંથી એક સ્થિતિને સ્વીકારે છે. પ્રકૃતિના ગુણ અને કાર્યોમાં તે અંધાય છે અથવા તો ગુણથી પર રહી અક્ષરમાં તે અવિકારી રહે છે.

પરંતુ ઉપર જે જે દશાઓ વર્ણવી તે જન્મે એક સમયે હોવી સંભવીત નથી. કારણકે એને માટે માયા અથવા એવી કોઈ બીજી પુક્તિ આપણે કયુંપણ કરવી પડશે. પરંતુ આત્મા એ જન્મેથી પરિમિત ન હોય એવી કોઈ ત્રીજી ભૂમિકા હોવી જોઈએ જેમાં એ જન્મેના સમન્વય થઈ શકે. ગીતામાં પુરુષોત્તમ બાવ સ્વીકારીને એ જન્મેના સમન્વય કરવામાં આવે છે. પરમાત્મા ઈશ્વર “સર્વમૂલ મહેશ્વર” છે. તે પોતાની પ્રકૃતિને— “સ્વામીપ્રકૃતિમ” —ધારણ કરે છે અને જીવરૂપે પોતે આધિભાવ પામે છે. પ્રત્યેક જીવના સ્વભાવ મુજારા તે કાર્ય કરે છે અને સ્વધર્મ પ્રમાણે તે વિકાસ પામે છે જીવંત દેશમાં તે અદંકાર પ્રધાન પ્રકૃતિમાં તથા ગુણોના કાર્ય અને પ્રતિજ્ઞાથી પ્રવર્તે છે. એને ત્રૈગુણ્યમયી—તથા ગુણવાળી માયા કહે છે. ત્રણે ગુણોથી પર; થઈને માણસ તે માયાને તરીકે રહે છે. આખા વિશ્વનું કાર્ય પ્રભુ પોતે પ્રકૃતિકાર કરે છે છતાં પણ અક્ષર રૂપે તે તત્ત્વ સ્વતંત્ર અને કર્મબંધનથી મુક્ત છે; સર્વથી પર છે. ત્રણે સ્થિતિમાં એ ઈશ્વર છે, પ્રભુ છે—વિષ્ણુ છે. ક્ષર રૂપે કાર્ય કરનાર હોવા છતાં અક્ષર રૂપે તે સ્વતંત્ર છે—મુક્ત છે. વ્યક્તિ અને વ્યક્તિથી પર અવ્યક્ત રૂપે એકજ છે. જન્મે રૂપમાં તે પ્રભુ એક જ હોય છે. તે “નિર્ગુણો ગુણો” છે. સર્વ કાર્યોની શક્તિ તેણે પૂર્વથી નિર્જીવ કરેલી હોય છે. ગીતામાં તે પોતે જ કહે છે કે દૂતરાજના પુત્રોને મે આગમથી જ મારી રાખેલા છે.” અને પ્રકૃતિ તેનો અમલ કરે છે. છતાં પણ તે નિર્ગુણ હોવાથી અક્ષર રૂપે પોતે અંધાને નથી.

વ્યક્તિ સ્વરૂપે માણસ કર્મ અને ગુણોનાં કાર્યો જોડે એકતા કરે છે તેને લીધે પોતાનો આત્મા એટલે એ જ્યાં કાર્યો એવું સમજે છે. ખરું જોતાં એ સમજું જોના આત્માની એક શક્તિ-કળા માત્ર છે. અહંબુદ્ધિને લીધે તે ઉપર જણાવેલી બૃહમાં પડે છે. માણસ એમ ધારે છે કે “તે પોતે કામ કરે છે.” પ્રકૃતિ સર્વ કાર્ય કરે છે એ જાણતો નથી. અજ્ઞાન અને આસક્તિને લીધે પ્રકૃતિનાં કાર્યો પોતે સ્વીકારે છે. તે સવ ગુણોને વશ થાય છે. ધડીમાં તમેગુણના ગાઢ પ્રમાદમાં પડી જાય છે. ધડીમાં રજેગુણના વટાળાયાથી આમતેમ ભટકે છે. વળા સત્વતું ઝાંખુ તેજ તેને પ્રાપ્ત થાય છે. તે પોતે પ્રકૃતિને વશ રહી કાર્ય કરતા મનથી ભૂટો છે એવું જ્ઞાન મેળવતો નથી એટલે પ્રકૃતિના ગુણોનું તેની ઉપર પ્રતિબિંબ પડે છે. મુખ, દુઃખ, હર્ષ, શોક, કામના, આવેશ, આસક્તિ, રાગદ્વેષ વગેરેને તે વશ થાય છે. તે મુક્ત થઈ શકતો નથી.

પ્રકૃતિના કાર્યમાંથી “અક્ષર” રિચતિને પ્રાપ્ત કરવાથી માણસ ત્રિગુણાતીત થઈ શકે. પોતે અક્ષર પુરુષ-અક્ષર બ્રહ્મ છે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને માણસે પોતે આત્મા છે-કર્મથી મુક્ત છે-એ જાણવું જોઈએ. શાંત-નિષ્ક્રિય રહીને તેણે પ્રકૃતિના કાર્યને અનુભવિ આપવી જોઈએ. પ્રકૃતિ કાર્ય કરે ત્યારે પોતે શાંત, ઉદાસીન, અનાસક્ત, નિષ્ક્રિય શુદ્ધ સર્વ જોડે એક, પ્રકૃતિનાં કાર્યથી વિમુક્ત રહેવું જોઈએ. અક્ષર પુરુષ પોતાની હાજરીથી પ્રકૃતિનાં કાર્યોને સદાય કરે છે, અનુભવિ આપીને સર્વ કર્મોની ભર્તા થાય છે-તે પ્રભુ અને વિભુ છે તેપણુ પોતે કર્મ કરતો નથી. તે કાર્ત્વ્ય સ્વીકારતો નથી, કર્મનાં ફળની આશા રાખતો નથી. પરંતુ ક્ષર રૂપે પોતે પ્રકૃતિનું કાર્ય જોયા કરે છે. સ્વભાવસ્તુ પવર્તતે-સ્વભાવ પ્રવર્તે છે એવું જાણે છે. જન્મમાં થયેલા પાપપુણ્યને તે સ્વીકારતો નથી.

અજ્ઞાનથી વિમુદ્ધ થયેલી અહંબુદ્ધિ જ પોતે સમજ્યાં કરે સ્વીકારે છે. કારણ કે કર્તા તરીકે સર્વ જવાનદાની પોતે સ્વીકારે છે અને “પોતે કર્તા છે” એવું મનાવવા માગે છે. પરંતુ ખરું જોતાં માણસ શક્તિનું હથિયાર છે એ સત્ય સ્વીકારવા તૈયાર હોતો નથી.

“અજ્ઞાનેનાયુત્તં જ્ઞાનં તેન, મુહ્યન્તિ જન્તવઃ ।

અક્ષર પુરુષને પ્રાપ્ત કરવાથી માણસને આત્મજ્ઞાનની શરૂઆત થવા માટે છે. અને પ્રકૃતિમાં કર્મોથી છુટે છે-મુક્ત થાય છે. તેમાં સર્વ

ગુણોથી તે લેખાતો નથી. સ્ફુટ, દુષ્કૃત, સુખ. દુઃખ વગેરેથી તે છૂટે છે. આધાર તેનો તે રહે છે. મન, પ્રાણ સરીર પણ તેનાં, તે રહે છે. પ્રકૃતિ કાર્ય પણ કરે છે, પરંતુ માણસ પોતે તેમનો કાર્ય જોડે એકતા કરતો નથી. વળી ગુણો પોતાના આધારમાં કાર્ય કરે તેથી તે કાર્ય કે શોક પામતો નથી. તે પોતે શાંત યુક્ત અદર પુરુષ સર્વનો સાક્ષી થઈ રહે છે.

ઉપર વર્ણવી તે ભૂમિકા શું આધ્યાત્મિક જીવનની ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ દશા છે? ના! કારણ કે એ ભૂમિકા પણ બેઠવાળી અને બેગસેગ હોય છે. તે ભૂમિકા તદ્દન સમન્વયયુક્ત હોતી નથી. કારણ કે તેમાં આત્માની પૂર્ણતા અને પ્રકૃતિની અપૂર્ણતા હોય છે. ઉપર જણાવી તે સ્થિતિ એક અંતઃકરણ-‘મધ્યમાગતિ’ છે. તો પછી પ્રશ્ન એ રહે છે કે એનાથી પર કયી અવસ્થા રહે છે? એક સ્થિતિ કર્મનો ત્યાગ કરનાર સન્યાસીની છે. તેમાં પણ થઈ શકે ત્યાં સુધી તે કર્મનો ત્યાગ કરી શકે છે. પરંતુ ગીતા એ માર્ગ પસંદ કરતી નથી ગીતામાં કર્મનો ત્યાગ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.-‘સર્વં કર્મોણિ સન્યસ્ય, પરંતુ તે ત્યાગ અંતરનો છે. કાર ભૂમિકામાં પ્રહ્લ પ્રકૃતિનાં કાર્યને ટકાવી રાખે છે. અક્ષર રૂપે તે કર્મથી પર થાય છે અને પોતે સ્વતંત્ર થાય છે. એ બન્ને પુરુષોત્તમની દશાઓ છે એમ જ્યારે મનુષ્ય જાણે છે ત્યારે જ સંપૂર્ણ સુક્તિ મળી ગયાય પુરુષોત્તમ પ્રભુ સર્વવ્યાપી હૃદય છે-તે પ્રકૃતિનો અધિષ્ઠાતા છે. અહિ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરાવી તે પોતાની શક્તિથી પ્રકૃતિ ઉપર અધિકાર બોગંવે છે. પ્રકૃતિ પોતે સ્વમાર્ગ પ્રમાણે વર્તે છે. વ્યક્તિ પોતાની દિવ્યપ્રકૃતિને પ્રભુના સાધન તરીકે-હથિયાર તરીકે અર્પણ કરે છે. કર્મ કરવા છતાં તે ત્રણે ગુણોથી પર રહે છે. આ પ્રમાણે માણસ નિર્દેશગુણ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે. ગીતામાં અશ્વત્થામાને “ નિબંધગુણો ભવ ” એવી આજ્ઞા આપી છે તેનો અર્થ આ છે. તે ત્રણે ગુણોનો ભોગ કરે છે પરંતુ અનાસક્ત રહે છે. હૃદયે તેનામાં ગુણોનું કાર્ય તદ્દન બદલાઈ ગયેલું હોય છે. તે અદ્વં પ્રધાન ક્રમનાઓ અને આવેશોથી પર હોય છે. તેનું અસ્તિત્વ પુરુષોત્તમમય થઈ જાય છે. તેની પ્રકૃતિ પણ દિવ્ય થાય છે તેનું મન અને ચિત્ત મુક્ત પ્રભુમય હોય છે-મન્મથા અને મચ્ચિવત્. પ્રકૃતિનો આ હેલામાં હેલો આવિર્ભાવ છે. ઉત્તમોત્તમ વિકાસ છે. આ જ ઉત્તમ સ્વરૂપ છે.

પ્રકરણ ૧૮ મું.

નિર્વાણ અને વ્યવહાર.

સમગ્ર જીવનની સર્વ શક્તિઓ હારા આત્માનો પુરુષોત્તમ જોડે યોગ કરવો એવો ગીતાનો બોધ છે. કેવળ જ્ઞાનયોગની પરઠાવટા ૩ મુનો અપૂર્ણ-યોગ કરવાનો બોધ અર્થાત્ કેવળ અક્ષરશબ્દ જોડે યોગ કરવાનો બોધ આપી ગીતા અટકી જતી નથી. એ પ્રમાણે સર્વ શક્તિઓનો વિકાસ સ્વીકારવાથી ગીતા પ્રથમ જ્ઞાન અને કર્મનો સમન્વય કહે છે, અને અતે ભક્તિયોગની પરિચીત્રા પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ છેવટના ભાગમાં દર્શાવે છે. જો અક્ષરશબ્દ જોડે એકતા કરવી એ મતને ગીતા પ્રાચીન જ્ઞાનયોગની યેડે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનું ઉત્તમોત્તમ ગદર્ય ગણતી હોત તો એ પ્રમ.જો ભક્તિયોગનું સાધન અંતમાં ગીતા આપી શકત નહિ હારણકે પ્રાચીન જ્ઞાનમાર્ગ પ્રમાણે તો કર્મનો અને પ્રેમનો પાયો જ અક્ષરશબ્દના સાક્ષાત્કાર પછી લૂપ્ત થઈ જાય છે અને લય પામે છે. અક્ષરઆત્મા સાથે કેવળાદિત પ્રાપ્ત કરવાથી હારજીવનનાં સર્વ, 'બંધનોનો નારા થવો જ જોઈએ એટલું' જ નહિ પરંતુ હારજીવનનું 'ખીજ સુદાં નહ થઈ શકે' થાય છે. પરમાત્મા અને જીવ વચ્ચે જે ભેદને લીધે હાર અવરથા શક્ય થાય છે તે ભેદને દૂર કરવાનો હેતુ પ્રાચીન જ્ઞાનયોગનો મનાય છે. હારની લીલાને અગાનને લીધે જ અવકાશ મળે છે, એટલે પ્રભુયમ જીવનમાં તેની ખીજનું અસ્તિત્વ છે જ નહિ એવો મત તે જોઈમાર્ગી જ્ઞાનયોગનો છે. પરંતુ પુરુષોત્તમ સાથે યોગ કરવો એટલે તો તેની સાથે આપણી એકતાનો અનુભવ કરવો, આત્માનું અદ્વિત અને પ્રકૃતિનો ટાંછક ભેદ અનુભવ કરવો. આપણા ક્રિયામય-કર્મમય જીવનમાં-અસ્તિત્વમાં એ ભેદનો અનુભવ સતત રહેવાને લીધે પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ થાય છે અને દિવ્યકર્મોની લીલા શક્ય થાય છે. અત્મામાં પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થયા પછી જ્યારે તે સમષ્ટિમાં-વિશ્વમાં

આપણને અવિરોધી રૂપે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે દુરપોત્તમયોગ પૂર્ણ થયો ગણાય. એવી દશામાં-મુક્તિસ્થામાં પણ માણુમ કર્મ અને ભક્તિ કરી શકે છે. તે તેમ કરી શકે છે એટલું જ નહિ પણ તે કાર્યો અનિવાર્ય થઈ પડે છે.

દુરપોત્તમ યોગ કરવાનો માર્ગ અક્ષરનો સાક્ષાત્કાર કર્યા પછી કરી શકાય છે એ ખરું છે. ગીતા એ અનુભવ અમત્યનો ગણે છે અને પ્રથમ તેને સિદ્ધ કરવાનો અગ્રહ કરે છે. એ પ્રમાણે થયા પછી જ કર્મ અને ભક્તિનો ખરો દિવ્ય ભાવ આપણે ધારણ કરી શકીશું. ગીતાનો એ આગ્રહ આપણને તેના અનિમ હેતુથી દૂર રાખે છે અને આપણે ગીતામાં જ્ઞાન અને ભક્તિને કેવળ ગૌણ ગણી કાઢીએ છીએ. જો આપણે અક્ષરના સાક્ષાત્કાર ઉપર બાર મુકવામાં આગ્રહ છે તે-શ્લોકોને એકલા જ લઈએ અને સમગ્ર વિચારશ્રેણીમાં તેને યોગ્ય ધ્યાનમાં ન રાખીએ તો આપણને એમ લાગવાનો સંભવ છે કે ગીતા નિર્વાણ-નિષ્ક્રિય ચત્યમય સ્થિતિ-ને અંતિમ આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કાર તરીકે ગણે છે. અક્ષરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવા માટે કર્મ એ પ્રાથમિક સ્થિતિ તરીકે અમત્યનાં છે. પાચમા અધ્યાયના અંતમાં તેમજ આખા છઠ્ઠા અધ્યાયમાં આપણને અક્ષરના ઉપર ધણો જોક મુકાયેલો જણાઈ આવે છે. એ શ્લોકોમાં યોગનું જે વર્ણન આવે છે તે કર્મ સાથે ધણો સંબંધ ધારવતું નથી એવું આપણને લાગે છે. અને વારે વારે યોગીની ઉત્તમ દશાને “નિર્વાણ” ના નામથી ઓળખવામાં આવેલી જણાય છે.

ઉપર જણાવેલી ભૂમિકા પ્રાપ્ત થઈ છે તેની સામીતિ એ છે કે સાધકમાં નિર્વાણની પરમ શાન્તિ સ્થાપન થાય છે. જોઈદ્ધર્મમાં નિર્વાણની જે દશા કહેવામાં આવી છે તે જ દશા ગીતા સચવતી નથી એવું સ્પષ્ટ કરવા ખાતર જ ગીતા પોતાના વેદાન્તિક નિર્વાણને બ્રહ્મનિર્વાણ એવી સંજ્ઞા આપે છે. અહિં પણ બ્રહ્મનો અર્થ અક્ષરબ્રહ્મ જોવો થાય છે એમ આપણને લાગે છે બ્રહ્મનો અર્થ આધ્યાત્મિક અન્ત-દિશા અને કાલથી અગ્રાધિત અને પ્રકૃતિનાં કર્મોથી સ્વનંત્ર આત્મતત્ત્વ છે. હવે આપણે અહિં ગીતાનો અર્થ નક્કી કરવાની જરૂર છે. ઉપર જે શાન્તિ કહેવામાં આવી

છે તેનો અર્થ નિરપેક્ષ નિષ્ક્રિયતા-કર્મનો દેવગ અભાવ જ છે. અને નિર્વાણનો અર્થ ક્ષરના જ્ઞાન અને કર્મને તદ્દન જાતલ કરવામાં સમાયે છે કે કેમ? સામાન્ય રીતે આપણે નિર્વાણ અને વ્યવહારનાં કર્મો એક સામટાં ન જ થઈ શકે એવો વિચાર ધરાવીએ છીએ. (એવો વિચાર આપણા મનમાં ઉંડો જડ થાલી બેઠેલો જણાય છે.) વળી વધારામાં નિર્વાણ શબ્દનો ઉપયોગ ગીતાએ કર્યો છે તે ઉપરથી જ આપણે એમ દલીલ કરી શકીએ કે નિર્વાણ એટલે જ કર્મનો અભાવ. પરંતુ જો આપણે ગૌદમતને ધ્યાનપર તપાસીશું તો જણાશે કે ગૌદમતવાળાઓમાં પણ નિર્વાણ અને કર્મ વચ્ચે એવો વિરોધ મનાતો હોય એમ ધારવું તદ્દન ખટું નથી. ગીતાનો મુક્તિ અભ્યાસ કર્યા પછી તો આપણી ખાતરી રહે કે ગીતાના વૈદાતિક બોધમાં એ વિરોધ છે જ નહિ.

બ્રહ્મને જાણનારની સંપૂર્ણ સમતાનું વર્ણન કરીને બ્રહ્મભાવને સતત જાગૃત રાખનાર વિશે બોલીને ગીતા બ્રહ્મયોગ અને બ્રહ્મનિર્વાણનું વિસ્તારથી વર્ણન કરે છે.

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विद्वन्यात्मनि यत्सुखम् ।

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥

(અ. ૫. શ્લો. ૨૧.)

જ્યારે બાહ્યસ્પર્શો પ્રત્યે, ઈન્દ્રિયના સંસ્કારો પ્રત્યે આત્માનું આકર્ષણ થતું નથી ત્યારે આત્માની અંદર રહેલું સુખ શાંતિને પ્રાપ્ત થાય છે. એવો માણસ અવિનાશી, નિત્ય સુખનો ઉપભોગ કરે છે કારણ કે તેનો આત્મા બ્રહ્મયોગમાં સ્થિત થયેલો છે. ઈન્દ્રિયના સંસ્કારો, બાહ્યસ્પર્શો પ્રત્યે ઉપર જણાવી તેવી અનાસક્તિ તદ્દન આવરણ છે કારણ કે તે સિવાય મનુષ્ય કામ, ક્રોધ અને રાગદ્વેષના હુમલાઓથી ખચી શકતો નથી, અને તે સિવાય ખટું સુખ કદિ પણ મળી શકતું નથી. એ સમતા મનુષ્યે દરીદ્રમાં રહીને મેળવવાની છે. શરીરનો ત્યાગ કરીને સંપૂર્ણ મોક્ષ મળશે એવો અપૂર્ણ વિચાર સ્વીકારી તેણે પોતાની પ્રકૃતિને વશ થવું જોઈએ.

નહિ. પૂર્ણ મોક્ષ તો આ પૃથ્વી પર અને મનુષ્ય જીવનમાં જ મેળવવો જોઈએ ને તે માફ શરીર વિમોક્ષગાત્ર-“શરીરનો ત્યાગ કરતાં પહેલાં.” આગળ જતાં ગીતા કહે છે.

યોડનઃસુસોડતરારામસ્તથાંતર્યોતિરૈવ યઃ ।

સ યોગી બ્રહ્મનિર્વાણં બ્રહ્મભૂતોઽધિગચ્છતિ ॥

(અ. ૫. શ્લોક ૨૪)

“જો માણસના અન્તઃકરણમાં હમેશાં સુખની લાગણી હોય છે અને જેના અંતરમાં આરામ, શાંતિ અને આત્મસાનતુ તેજ વ્યાપી રહ્યું છે તે યોગી બ્રહ્મરૂપ થાય છે અને બ્રહ્મનિર્વાણને પ્રાપ્ત કરે છે.” આ શ્લોકમાં નિર્વાણ એટલે અહંકારનો આત્મામાં લય એવો અર્થ થાય છે. આત્મા કાલ અને દિશાથી અખાધિત, કાર્યકારણના નિયમની સાંકળથી મુક્ત, વિશ્વના વિકારથી સ્વતંત્ર, આનંદસ્વરૂપ, જ્ઞાનમય અને સનાતન શાન્તિપૂર્ણ છે. યોગીનો અહંકાર લય પામે છે એટલે મન અને શરીરમાં પૂરાએસો જીવ મુક્ત થઈને બ્રહ્મરૂપ થાય છે-તે અધિકારી પરમાત્મા જોડે પોતાના ચૈતન્યમાં એકતા પામે છે. એના આધારમાં તે સનાતન આત્મા જ કાર્ય કરી રહેલો છે એવો, અનુભવ એ પ્રાપ્ત કરે છે.

પરંતુ એ સાક્ષાત્કારનો અર્થ વિશ્વચૈતન્યથી દૂર આવી રહેલી એકાંત હડી સમાધિમાં આત્માનો લય કરવો એવો થાય છે? શું એનો અર્થ પ્રકૃતિ અને તેનાં કાર્યોથી પર આવી રહેલા આત્મામાં પ્રકૃતિનાં કરણોનો લય કરવો એવો થાય છે? નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રકૃતિનાં કરણોમાંથી, વિશ્વજીવનમાંથી વિમુખ થવાની જરૂર છે કે નિર્વાણની દશા કર્મ અને વ્યવહાર સાથે જાગૃત રાખવી સંબંધિત છે? હવે પ્રશ્ન એ રહે છે કે કર્મ અને વ્યવહારનો ત્યાગ કરવો એ નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરવા માટે આવશ્યક છે? અને બીજી બાજુએ શંકા છે કે વ્યવહાર અને કર્મ સાથે નિર્વાણની રિયલિટી કાયમ રહી શકે? ગીતાનો ઉત્તર તો આગળના એ શ્લોકમાં આપવામાં આવ્યો છે.

લભેતે વ્રત્ત નિર્વાણમૃતયઃ ક્ષીણકલ્મષાઃ ।
 હિન્નત્રેધા યતાત્માનઃ સર્વભૂતહિતે રતાઃ ॥
 કામક્રોધવિયુક્તાનાં યતીનાં યતચેતસામ્ ।
 અભિતો વ્રહ્મનિર્વાણં યતંતે યિદિતાત્મનામ્ ॥

(અ. ૫. શ્લોક ૨૫-૨૬)

“જે ઋષિઓની બેદભાવના-દેહપુદ્ધિ-દૂરી ગઈ છે, જેમણે પોતાના આત્માનો સંયમ કર્યો છે, જેઓ પ્રાણીમાત્રનું હિત કરવામાં મગ્ન રહે છે તથા જેમનાં પાપ નષ્ટ થયાં છે તે ઋષિઓ બ્રહ્મનિર્વાણને પ્રાપ્ત કરે છે. જે યોગી લોકો કામક્રોધથી વિમુક્ત થઈને આત્મસંયમ મેળવે છે તેમને માટે બ્રહ્મનિર્વાણ દર હોતો જ નથી-ને નિર્વાણ તેમની આજ્ઞા-આજ્ઞા વિરુદ્ધાય છે કારણ કે તેમને આત્માનું જ્ઞાન થયેલું હોય છે.” અર્થ આપણને નિર્વાણનો બહોળો અર્થ થયેલો દેખાઈ આવે છે. નિર્વાણની પ્રાપ્તિ માટે આ શ્લોકોમાં ગીતા નીચેની સરતો ગણાવે છે. નિર્વાણ પ્રાપ્તિ માટે સર્વ પ્રકારના આવેશોમાંથી મુક્તિ મેળવવી જોઈએ. એ મુક્તિનો આધાર સમત્વવાળા અને સંયમી મનના ઉપર રહેલો છે. સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે સમાન દૃષ્ટિ, સર્વ સંક્રાંતિઓનો નાશ, ઈશ્વરથી આપણને વિખુટા પાડનાર ને આપણમાં બેદભાવ ઉત્પન્ન કરનાર અજ્ઞાનનો નાશ, આપણમાં તેમજ સર્વમાં વ્યાપી રહેલ પરમાત્માનું જ્ઞાન એ નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરવા માટે જરૂરનું છે.

એ નિર્વાણ વિચિત્રવન અને દુનિયાના વ્યવહારનો વિરોધ એ નથી, કારણકે જે ઋષિઓ તેને પ્રાપ્ત કરે છે તેઓ આખા વિશ્વમાં વિશ્વમાં પ્રભુ ક્ષરરૂપે કાર્ય કરી રહ્યા છે એવું સ્વમંત્ર કર્મ વડે તેની જોડે ગાદ સંબંધ બાંધે છે અને વ્યવહારમાં એ જ અનુભવનો ઉપભોગ કરે છે. તેઓ સર્વભૂત-પ્રાણીમાત્રના હિતમાં મગ્ન થયેલા હોય છે. ગીતામાં ક્ષરસ્તત્ત્વાણિ ભૂતાન્નિ-ક્ષર એટલે સર્વ પ્રાણીઓ અને તેથી સર્વ પ્રાણીનું હિત કરવામાં મગ્ન થયેલા યોગીઓ પ્રકૃતિમાં-કુદરતમાં ફેલાયેલ સ્તિ ધારણ કરી વ્યવહારને સ્વીકારે છે. જે બ્રહ્મમાં આપણને નિર્વાણ મળે છે, જેના ચંતન્યમાં આપણી

અદ્વતાનો હયા થાય છે. તે કક્ષત આપણામાં જ છે એવું તરીકે પરંતુ તે એકેએક પદાર્થમાં છે. સર્વ પદાર્થથી તે કેવળ પર અને જુદો નથી પરંતુ એકેએક ખનાવમાં તે વ્યાપી રહ્યો છે. એટલે અત્રિનિર્વાણનો અર્થ પ્રકૃતિના ત્રણે ગુણોને લીધે સખાડી ઉપર તરી આવતી ભેદવાળી અને અસત્ય સાંકડી ચેતન્ય શક્તિનો ત્યાગ કરી સત્ય, અબેદમય, અનંત ચેતન્યમાં જઈ તે. તે બ્રહ્મચેતન્ય સર્વ પદાર્થનું રસરસ છે. તેમાં સર્વ પદાર્થ સમાયલા છે. તે આખા વિશ્વનું આદિ, સનાતન અને અંતિમ સત્ય છે; એટલે જ્યારે આપણે નિર્વાણને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ ત્યારે આપણને નિર્વાણ આપણામાં જણાય છે એટલું જ નહિ પરંતુ આપણી ચારે બાજુ-અભિતો ઘર્તતે-જણાય છે. કારણ કે બ્રહ્મચેતન્ય આપણામાં સ્થિત થાય છે એટલું જ નહિ પરંતુ આપણે બ્રહ્મચેતન્યમાં સ્થિત થઈએ છીએ. આપણા શ્વાત્માનું ઉત્તમોત્તમ સ્વરૂપ કેવળ અંતરાત્મા નથી પણ આપણા વ્યક્તિત્વની બહાર સમગ્ર વિશ્વના આત્મારૂપ વિરાટ સ્વરૂપ પણ છે. -તે જ આપણું અંતિમ સત્ય છે. ચેતન્યમાં વિશ્વાત્માના સ્થિત થવાથી આપણે વિશ્વમય શ્વન ગાળીએ છીએ, અને વ્યક્તિના અંધનોથી પર થઈએ છીએ. આત્મા જોડે અદૈત થવાથી સમગ્ર વિશ્વ જોડે એકતા કરવી એ આપણા સ્વભાવ જ થઈ જાય છે. આપણું જાગૃત ચેતન્ય હમેશાં વિરાટ સ્થિતિમાં જ રહે છે. અને આપણું સર્વ કર્મોત્તર હેતુ પણ તે ત્રિશ્વચેતન્ય છે.

પરંતુ એ જ અધ્યાત્મમાં આગળ એ શ્લોક એવા છે કે તેમના ઉપરથી આપણને ઉપર દર્શાવેલા વિચારો અને તોરેલા અનુભવો જેમાં લાગવાનો સંભવ છે.

સ્વશાન્નકૃત્વા સદિર્વાક્ષાંશ્ચાશ્રુચ્ચેવાંતરે બ્રુવોઃ ।

પ્રાણાપાનો સમી કૃત્વાનાસામ્યંતરચારિણી ॥

યતેદ્રિયમનોબુદ્ધિર્મુનિર્મોક્ષપરાયણઃ ।

યિગતેચ્છામયક્રોધો યઃ સદા યુક્ત યથા સઃ ॥

(અ. ૫. શ્લોક ૨૭-૨૮)

“ સર્વ જાણ સ્પર્શોનો ત્યાગ કરીને દૃષ્ટિને બે શ્રમર વચ્ચે સ્થિર કરી નાસિકામાં વહેતાં પ્રાણવાયુની ગતિ, સરખી કરી ધન્દ્રિય મન અને બુદ્ધિ ઉપર સંયમ રાખી મોક્ષ મેળવવાની ઠગલાવાળા ને ત્રપિએ કામ ક્રોધ અને બયનો ત્યાગ કરેલો હોય છે તે દમેશાં મુક્ત જ છે. ” આ બે શ્લોકમાં આપણને કર્મયોગ અને શુદ્ધ જ્ઞાનયોગ કરતાં તદ્દન જુદા પ્રકારના યોગનાં તત્ત્વો માલમ પડી આવે છે. આપણને એમાં રાજયોગનો અભ્યાસ દેખાય છે. યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ-યોગ એટલે ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ એ પાંતજલિની વ્યાખ્યાનું અર્થ સૂચન થાય છે. ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરી પ્રાણાયામના અભ્યાસથી પ્રાણ ઉપર સંયમ પ્રાપ્ત કરી ધન્દ્રિયોને અને દૃષ્ટિને સંકેચી આંતરસમાધિ પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ જતાવવામાં આવ્યો છે. એ સવળાનો હેતુ મોક્ષપ્રાપ્તિ છે. રાજયોગમાં મોક્ષનો અર્થ બેદભાવપ્રધાન અદ્વંતાનો લય કરવો એવો થતો નથી પરંતુ સમય જગત ચૈતન્યનો પરબ્રહ્મમાં લય કરવો એવો તેનો અર્થ થાય છે. હવે સવાસ એ રહે છે કે ગીતા આપણને એ રાજયોગનો અભ્યાસ મોક્ષની છેલ્લી ભૂમિકા તરીકે આપે છે કે જાણ પદાર્થ પ્રત્યે આકર્ષાર્થ જતા મનનો નિરોધ કરવા માટે એક ખાસ ઉપાય તરીકે આપે છે. શું એ લયની દશા મૈથી ઉત્તમ આધ્યાત્મિક દશા છે ? શું તે આધ્યાત્મિક જીવનની પરાકાષ્ઠા છે ? આપણને ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવાના એક ઉપાય કરીકે અને મુક્તિના એક માર્ગ તરીકે તે અતે જણાશે. ઉપરનાં શ્લોકમાં પણ ઉત્તમોત્તમ દશા વર્ણવેલી હોય એમ જણાતું નથી. એ તો આગલા શ્લોકમાં આવે છે.

મોક્ષાર ચક્ષતપસાં સર્વલોકમહેશ્વરમ્ ।

સુહૃદં સર્વભૂતાનાં જ્ઞાત્વા માં જ્ઞાંતિસુકૃતિ ॥

“ સર્વ ધર્મ અને તપનો હું-પુરષોત્તમ-મોક્ષતા છું, સર્વ જગતનો હું ધર્મર છું, પ્રાણીમાત્રનો મિત્ર છું એવો અનુભવ જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તેને પરમ જ્ઞાતિ મળે છે. ”

આપણને અર્થ પુરષોત્તમવાદની ઝંખી થાય છે. ગીતામાં તો પુરુષોત્તમવાદ ધણો મોડો આપવામાં આવ્યો છે અને પુરુષોત્તમ શબ્દ પણ પહેલા છે

અધ્યાયમાં વપરાયેલો જોવામાં આવતો નથી. જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા “હું” “મને” એવાં સર્વનામેનો ઉપયોગ કરે છે ત્યારે ત્યારે પુરષોત્તમના અર્થમાં જ તેમનો ઉપયોગ થયો છે એમ જાણવાનું છે. એ પુરષોત્તમ આપણા અક્ષર સ્વરૂપમાં તેમ જ વિશ્વના એકેએક પ્રાણીપદાર્થમાં વ્યાપી રહેલો છે, તે શાંતિ, નિઃશબ્દનો પ્રભુ છે છતાં શક્તિ, ક્રિયાનો પણ સ્વામી છે. મહાભારતમાં તે યુદ્ધનો દિવ્ય સારથી છે. તે જ પરાત્પર, આત્મસ્વરૂપ સર્વવ્યાપી વિરાટ તથા પ્રત્યેક વ્યક્તિનો પ્રભુ છે. સધળા યત્કર્મોનો અને બધી તપશ્ચર્યાનો લોકતા પણ પુરષોત્તમ છે. સર્વ વિશ્વનો તે પ્રભુ છે. તે જ વિશ્વપ્રકૃતિમાં આવિર્ભાવ પામી રહેલો છે. યુક્તાત્માએ પણ “લોકસંગ્રહ” માટે લોક સમસ્તને દોરવા ખાતર અને તેમના કલ્યાણને અર્થે દુર્મો કરવાં આવશ્યક છે. તેવો આત્મા સર્વ પ્રાણીઓને મિત્ર હોય છે. એટલે યોગીને પોતાનામાં તેમજ ત્યારે બાહ્યને નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય છે તોપણ તે સર્વ પ્રાણીઓનું દિત કરવામાં મગ્ન રહે છે. બૌદ્ધમતમાં “પણ મહામાન” મત પ્રમાણે વિશ્વકલ્યાણ અને દયાની વૃત્તિથી કરવામાં આવતાં દુર્મોને સૌથી ઉત્તમ આધ્યાત્મિક સ્થિતિની નિશાની રૂપ ગણવામાં આવે છે. એટલે યુક્તાત્મા પરમાત્માના અક્ષર સ્વરૂપ જોડે એકતા પામેલો હોય છે તોપણ તે પ્રકૃતિના દુર્મોને સ્વીકાર કરે છે પ્રભુના પ્રેમનો તે અનાદર કરતો નથી અને પોતે પણ પ્રભુને પ્રેમ અર્પણ કરી “ભકિત” નો આસ્વાદ લે છે. ।

ઉપર જે વિચાર જણાવવામાં આવ્યા છે તે જ વિચાર ગીતા આપણને સ્પષ્ટ રૂપે છૂંદા અધ્યાયમાં આપે છે. પાંચમા અધ્યાયના છેવટના શ્લોકો ઉપર છૂંદા અધ્યાય વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન કરે છે. એટલે આપણે હુંકામાં છૂંદા અધ્યાયની સમાલોચના કરીશું. શરૂઆતમાં તો શ્રીકૃષ્ણ બગવાન સન્યાસનો ખરો અર્થ અને તેનું રહસ્ય બતાવે છે. ગીતામાં જૂદા જૂદા સ્થળે વારંવાર તેના ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. સન્યાસ આંતર હોવો જોઈએ કેવળ બાહ્ય નહિ.

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्यथाक्रियः ॥

નિર્વાણની એ પરમ સંશાંતિ જ્યારે મનની સર્વ વૃત્તિઓનો સંયમ, સર્વ કામનાઓનો ત્યાગ, અને આત્મામાં સંપૂર્ણ શાંતિ અને સમત્વની સ્થાપના થાય છે ત્યારે જ મળે છે. પરંતુ વગરના સ્થળમાં જે પ્રભાવે દિવાની જ્યોત સીધી અખંડ હાલવાવાલ્યા વગર રહે છે તેમ એ સ્થિતિમાં મનની સર્વ ચંચલ વૃત્તિઓનો લય યથા તે શાંત થાય છે. એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં અંતરમાં આત્માની ઝંખી થાય છે. હમણાં આત્માનું દર્શન મન અને અહંતાદ્વાર થાય છે. એટલે તે અપૂર્ણ, ઉપુ અને અસલ હોય છે. પરંતુ જ્યાં આત્માને પોતાનું જ દર્શન થાય ત્યાં અપૂર્ણતા અજ્ઞાન કે અસલ ક્યાંથી હોય ? ત્યાર પછી આત્મા પોતાને આનંદ સ્વરૂપ જાણે છે, અને મનમાં સુખ, હર્ષ વગેરે લાગણીઓ થાય છે, તેનાથી જૂદા જ પ્રકારનો સદૃશ આનંદ તે જોગવે છે પછીથી તેને આનંદ શુભાવવાની બ્લીક રહેતી નથી, માનસિક બ્યથાનો ગમે તેવો સખત દમસો થાય તોપણ તેના આનંદમાં ભંગ પડતો નથી. આપણને જે માનસિક દુઃખો થાય છે તે બધાં બહારથી આવે છે, તેમનું મૂળ બાહ્ય સ્પર્શ પ્રત્યે આપણે પ્રતિકૂળ કરીએ છીએ તેમાં આવી રહેલું છે, પરંતુ આત્માનો આનંદ સ્વયંજી આંતર, અને મન તથા બાહ્ય સ્પર્શોથી સ્વતંત્ર હોય છે. એ આનંદને લીધે દુઃખ જોડેનો સંબંધ તરી નાખે છે, “દુઃસ્-સંયોગ નિયોગમ્”-“દુઃખની જોડે જે સંયોગ થયો હોય છે તેનાથી નિયોગ” કરાવનાર તે આનંદ છે. એ સદૃશ આનંદની ચિરસ્થાયી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી એ જ યોગ છે. એનું જ નામ પરત્વર જોડે યોગ. માણસની કિમતીમાં કિમતી દોષત પણ તે આનંદ છે તેના સિવાયની બીજી બધી સંપત્તિ નકામી છે. એટલા જ માટે યોગનો અભ્યાસ નિરાશ થયા વગર, ઝુસ્ફેલીથી ડગ્યા વગર, અને નિર્જલતાઓથી દાર્યા વગર, સ્વયંજી આનંદ પ્રાપ્ત થાય-અને તે પણ આત્માની એક સ્વાભાવિક સ્થિતિ તરીકે પ્રાપ્ત થાય-ત્યાંસુધી સતત જારી રાખવો જોઈએ.

અહિં જે અભ્યાસ બતાવવામાં આવ્યો છે તેમાં મનના આવેશો, કામનાઓ, અને ઇન્દ્રિયના સંસ્પર્શોને વચ્ચે કરી શાંત કરી નાંખવા ઉપર ધ્યાન બાર મૂકવામાં આવ્યો છે. મનને બાહ્ય સ્પર્શો પ્રત્યે રજેગુણ-

પ્રધાન કાર્ય કરવાની ટેવ પડી ગઈ હોય છે; તેને શાંત કરવી જોઈએ. વિચાર સુધ્ધા બંધ કરવા જોઈએ, સુષ્પન્ન કે સ્વપ્ન પ્રાણમાંથી ઉદ્ભવતી સર્વ કામનાઓનો સંપૂર્ણ ત્યાગ સૌથી પ્રથમ કરવો જોઈએ. અથવા, તો જે કામના વગેરે બાકી રહે તેમને આજીવનું દોડી બંધ નહિ તેવી રીતે સંયમમાં રાખવી જોઈએ. પછીથી બુદ્ધિએ મનને અંતરર્મુખ કરવું જોઈએ. બુદ્ધિ તદ્દન સ્થિર કરી નાંખી સાધકે પોતાના મનને તદ્દન નિષ્ક્રિય કરી આત્મામાં સ્થિર કરી બીજો કોઈ પણ વિચાર કરવો નહિ. જ્યારે જ્યારે અંધારા અને અશાંત મન બહાર. જતું રહે ત્યારે ત્યારે સાધકે તેનો સંયમ કરીને તેને આત્માને વશ કરવું. એ પ્રમાણે જ્યારે મત તદ્દન શાંત થઈ જાય છે ત્યારે અદ્વિતીયને પ્રાપ્ત કરનાર યોગીને આત્માનો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે-તે આનંદ સર્વોત્તમ, અખંડ, શુદ્ધ રાગદ્વેષ રહિત હોય છે ગીતા કહે છે—

યુગ્મનેવં સધાત્માનં યોગી વિંગતકલ્મષઃ ।

સુखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥

(અ. ૬ શ્લો. ૨૮)

“ આ પ્રમાણે રજોગુણના કાષથી મુક્ત થયેલા યોગી-આત્માને સતત યોગમાં સ્થિત કરીને, સદેશીધી-અભના સ્પર્શનું અપ્સૂત સુખ નિરાંતે ગોભવે છે. ”

એ નિર્વાણ પ્રાપ્તિનું પરિણામ, કર્મનો અભાવ નથી એ તો આપણને સ્પષ્ટ જણાય છે. કારણ કે જ્યાં સુધી જીવન છે ત્યાં સુધી કર્મનો રહેવાનો. આપણને શરૂઆતમાં તો એમ થાય છે કે નિર્વાણનું પરિણામ વિશ્વજીવનના ત્યાગમાં આવવું જોઈએ. જ્યારે સર્વ કામનાઓનો અને આવેશોનો અંત આવે છે, જ્યારે મન, વિચાર રૂપે બહાર જતું બંધ થાય છે; જ્યારે શાંત, એકાંત યોગનો અભ્યાસ સ્થિર થાય છે ત્યારે પછી બાહ્ય જગત સાથે, જીવનનાં કર્મો સાથે યોગીને શો સંબંધ હોઈ શકે એવો અગ્ર આપણને થાય છે. યોગની સિદ્ધિ થતા પછી પણ યોગી શરીરને ધારણ કરે છે ખરો, પરંતુ હવે તેને રહેવાનું સ્થાન કોઈ શુદ્ધ, જંગમ અથવા તો

પરંતુ ઠાંઈ સિખર ન હોઈ જોઈએ અને આખો વખત સતત સમાધિના આનંદમાં મગ્ન રહેવું એ જ તેનું એક માત્ર કાર્મ હોય એમ આપણને લાગે છે. પરંતુ ગીતામાં રાજયોગની ક્રિયાનો અભ્યાસ કરતી વખતે કર્મનો ત્યાગ કરવાનો જોશ આપવામાં આવ્યો નથી, ગીતા તો કહે છે કે જો માણસ નિદ્રાનો, કર્મનો, ત્યાગ કરે છે તે યોગ કરી શકતો નથી. તે જ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુઓમાં મગ્ન રહેનાર માણસ પણ યોગનો અભ્યાસ કરી શકતો નથી પરંતુ, આદાર, વિદ્યાર, નિદ્રા, વગેરે સપાત્રું 'યુક્ત' જોઈએ. ધણી લોકો 'યુક્ત'નો અર્થ મધ્યમસર અથવા મિતાદારી કરે છે. કેટલાક, "યોગ્ય" અથવા રીતસર એવો પણ અર્થ કરે છે. કદાચ એ અર્થ પણ લઈ શકાય પરંતુ જ્યારે યોગમાં સાધક સ્થિત થાય છે ત્યારે 'યુક્ત' નો અર્થ જુદો જ થાય છે એ તો નક્કી છે. કારણકે ગીતામાં સર્વ રહ્યો 'યુક્ત' નો અર્થ "યોગમાં સ્થિત" એવો કરવામાં આવે છે. અને અર્થ એ છે કે, જગતાં, ઉપતાં, ખાતાં પીતાં, કર્મ કરતાં-અર્થાત્ સર્વ સ્થિતિમાં, યોગી પ્રભુ જોડે હમેશાં યુક્ત (યોગમાં) જ રહે છે. સત્કર્મો કરવાનો હેતુ પણ પ્રભુ-સર્વમય વિરાટ-ઉપર રહેલો હોય છે. કામના, અહંતા, વ્યક્તિની શક્તિ, મનના વિચાર વગેરે કારણો સામાન્ય જીવનમાં પ્રેરકબળ હોય છે. જ્યારે અહંતાનો લય થાય છે, અને યોગી બહારવશ થાય છે જ્યારે તે વિરાટના ચૈતન્યમાં જીવન ધારણ કરે છે-પોતેજ વિરાટ, -પરાપર-ચૈતન્યમય થઈ જાય છે, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ કર્મ તેના જીવનમાંથી જન્મે છે, મનના વિચારથી ઉચ્ચ જ્ઞાન તેનામાં સ્વયંજ્યોતિની પેઠે જગત થાય છે, અને તેની પરિમિત શક્તિને બદલે પ્રભુની અનંત શક્તિ તેના સાક્ષાત્કારમાંથી જન્મે છે તે યોગીનાં સર્વ કર્મોના લોપ થઈ જાય છે, તે બધાં બ્રહ્મમય જ થઈ રહે છે. મયિ, સંન્યસ્ય કર્મણિ-મારામાં સર્વ કર્મોની સંન્યાસ કરીને તે યોગી કર્મ કરે છે.

ગીતા આત્મસાક્ષાત્કાર અને નિર્વાણથી પ્રાપ્ત થવું યોગનું ફળ નીચે પ્રમાણે વર્ણવે છે. યોગીનું અહંતાપ્રધાન મન, તેના વિચારો અને તેની લાગણીઓ તથા તેનાં કર્મો બ્રહ્મભાવમાં લય પામે છે.

જે માણસને આત્મા યોગમાં યુક્ત થએલો છે તે સર્વ પ્રાણીમાં પોતાના આત્માને જુએ છે અને પોતાના આત્મામાં સર્વ પ્રાણીઓને જુએ છે. સર્વત્ર તે સમાનદષ્ટિવાળો રહે છે (અ. ૧. શ્લો: ૦ ૨૯.) તે જે સંયત્નું જુએ છે તેને આત્મા રૂપે જ દેખે છે. તેને સર્વ પ્રભુ રૂપ જ દેખાય છે. અહિં સવાલ એ યાચ છે કે એવા યોગીને ક્ષરના વિકારી જીવનમાં રહેવાથી આત્મભાવ ભૂલી જવાનો અને પાછા કામના અને અકંતાવાળા મનમાં પડી જવાનો ભય નથી ? તે ભેદાયેતન્ય, શુભાવી ખેસે અને પાછો પોતાની ક્ષર પ્રકૃતિમાં આવી પડે અને પ્રભુભાવને શુભાવે એ બનવાનું નથી ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ગીતા “ના” કહે છે. ગીતા દો કહે છે કે જે માણસ મને સર્વત્ર જુએ છે અને જે સંયત્નું મારામાં આવી રહેલું છે એવું અનુભવે છે તે મને ખોઈ ખેસતો નથી અને તેને હું વિસરતો નથી (અ. ૧. શ્લો: ૦ ૩૦) નિર્વાણની જે શક્તિ આગળ વધુ-વધુમાં આવી છે તેનો આધાર નિષ્કેય, નિરંજન, અક્ષરભૂમિકા ઉપર રહ્યો નથી પરંતુ તેનો ખરો આધાર પુરુષોત્તમના ઉપર રહેલો છે. પુરુષોત્તમ વિશ્વના સર્વ પ્રાણી પદાર્થમાં વ્યાપી રહેલો છે એટલું જ નહિ પરંતુ તે પોતાની પરાત્પરતાથી પશુ જંધાતો નથી. સાચકે સર્વ પદાર્થોને પુરુષોત્તમમય જોવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને જીવનમાં અને કર્મમાં તેણે તે સાક્ષાત્કાર ભક્તિ રાખવો જોઈએ. ‘યોગમાર્ગતું સંપૂર્ણ’ રૂણ એ સાક્ષાત્કારમાં જ સમાપ્તું છે.

પરંતુ કર્મ શા માટે કરવાં ? કર્મ કરવા કરતાં એકાંતમાં જગનના પ્રવાહ ઉપર દષ્ટિ નાખતાં તટસ્થ ખેસી રહેવું અને સર્વ જાતનાં, ભગવાનમાં બને એવું અનુભવવું એ શું વધારે સલામતીમયું નથી ? અર્થાત્ તેમાં ભાગ લીધો વગર, ક્રિયા કર્યા વગર અંતર્માધિમાં મગ્ન રહેવું એ શું વધારે સારું નથી ? સૌથી ઉત્તમ આધ્યાત્મિક દશામાં એ નિયમ, એ ધર્મ ન હોઈ શકે ? ગીતા ફરીને તેના ઉત્તરમાં “ના” કહે છે. મુક્તાત્માને માટે એક જ નિયમ છે, ખીજો નિયમ છે જ નહિ. તે નિયમ એ છે કે તેણે ભગવાનમાં જીવન ધારણ કરવું. તેના ઉપર પ્રેમ રાખવો અને સર્વ પ્રાણી સાથે એકતા કરવી. મુક્તાત્માની સ્વતંત્રતા નિર-

પેશ છે. તે કોઈ પણ સરત ઉપર આધાર રાખતી નથી પરંતુ સ્વયંજ છે. તે આચારનો નિયમ અથવા કોઈ પણ પ્રકારનું બંધન સ્વીકારતી જ નથી. તેને યોગ સાધન માટે પણ ખાસ અભ્યાસની જરૂર હોતી નથી કારણ કે તે દમોશાં યોગમાં જ સ્થિત હોય છે. ગીતા કહે છે “ જો યોગી જોક્તવના ઉપર સ્થિત થઈને અને સર્વપ્રાણીમાં વ્યાપી રહેશે તો જો પ્રેમથી ભરે છે તે ગમે તે દશામાં હોય તોપણ તે મારામાં જ છવે છે તે કર્મ કરે છે.” (અ. ૬. શ્લો. ૩૨.) એવા યોગીઓના વિશ્વપ્રેમ-દુનીયા પ્રત્યેનો પ્રેમ ભગવાનના પ્રેમ ઉપર આધાર રાખે છે. તે પ્રેમમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભય અથવા ખાતરી હોતી નથી. સમાજનો તિરસ્કાર અને સંસારનો ભય એ બંને આપણા અપૂર્ણ સ્વભાવ પ્રત્યે તિરસ્કાર ઉપજાવી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે આવશ્યક છે. દુનીયા પ્રત્યે આપણને જો ભય અને તિરસ્કાર થાય છે તે ખરું જોતાં આપણી પોતાની અહંતાનો ભય અને તિરસ્કાર છે. પરંતુ આખા વિશ્વમાં ભગવાનને જોવાથી ભય રહેતો નથી એટલું જ નહિ પરંતુ સર્વ પ્રાણીઓને આપણે પ્રભુભાવમાં જોઈએ છીએ. સર્વને પ્રભુ રૂપે જોવાથી તિરસ્કાર અને દ્વેષ સ્વભાવમાંથી જ નિકળી જાય છે અને આખા વિશ્વમાં પ્રભુને અને પ્રભુમાં આખા વિશ્વને જોઈએ છીએ સમગ્ર પ્રેમ આપણે ત્યાં સમર્પણ કરીએ છીએ.

અસારસુધી પોતાની અપૂર્ણ અને અહંતાપ્રધાન પ્રકૃતિના ઉપર યોગીએ વિનય મેળવેા હોય છે. તેની તો તેને બીડ રહે છે કે નહિ ? એવો પ્રશ્ન કૃત્તાને થવાનો સંભવ છે. પોતાની ક્ષુદ્રપ્રકૃતિ ઉપર વિનય મેળવતાં યોગીને કૃતલી બધી મહેનત પડે છે ! એ વિનય મળ્યા પછી જુના શત્રુઓનો ભય રહેતો નથી ? ગીતા કહે છે “ના” આત્માનું દર્શન થતાં સર્વવસ્તુઓ સમતાથી સ્વીકારવામાં આવે છે.

‘હે અર્જુન ! જો માણસ આત્માના સ્વરૂપમાં સર્વ વસ્તુઓને સમતાથી નિહાળે છે, જો સુખ દુઃખ સર્વેને સગાં ગણે છે તેને હું ઉત્તમોત્તમ યોગી ગણું છું.’ (અ. ૬. શ્લો. ૩૨.) એ શ્લોકનો અર્થ એવો નથી કે યોગી પોતે આધ્યાત્મિક આનંદની સ્થિતિમાંથી પતિત થઈને સંસારમાં દુઃખ અનુભવશે અથવા તો જીભજોના દુઃખોને પોતે અજાનથી સ્વીકારશે. એનો

“ યોગી, તપસ્વિ કરતાં, જ્ઞાની કરતા અને કર્મ કરનારા કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ છે મારે હું અર્જુન ! તું યોગી થા. ” અર્થાત્ યોગી એટલે કર્મથી, જ્ઞાનથી, તપશ્ચર્યાથી, અથવા તો ક્રાંતપણ ઉપાયથી પ્રભુજોડે એકતા કરવાને માટે છે અને એકતા કરે છે તે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, શક્તિ, અથવા તો ખીછ ક્રાંતપણ વસ્તુને તે વસ્તુને ખાતર મેળવવાનો તેનો હેતુ હોતો નથી. પ્રભુ જોડે એકતા કરવામાં ખીજું સર્વ સમાર્થ જ્યાં છે અને તેની દૈવી પૂર્ણતાનો અવિર્ભાવ થાય છે. યોગીઓમાં પણ બહુ સર્વથી શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.

“ સર્વ યોગીઓમાં પણ જે યોગીનો અંતરાત્મા મને અર્પણ કરીને અદ્વાયન દર્શ મને બળે છે તેને હું મારી જોડે યોગમાં સૌથી વધારે જોડાયેલો-યુક્ત યજ્ઞો ગણું છું. ” (અ. ૬. શ્લોક ૪૦.)

ગીતાના પહેલા ૭ અધ્યાયનો આ સૌથી છેલ્લો શ્લોક છે અને તે શ્લોકમાં પાંચગના ૧૨ અધ્યાયનું ખીજ સમાપ્તું છે. ખીજરૂપે જે વિચાર એ શ્લોકમાં મૂકાયો છે તેનો પહેલા ૭ અધ્યાયોમાં વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે, તે છતાં તે સંપૂર્ણ રીતે ક્રાંતપણ સ્થળે વાચામાં આપું હોય એમ જણાતું નથી કારણકે તે એક સનાતન બેદ, એક સનાતન રહસ્ય-હિંચ રહસ્ય છે અને હમેશાં તેનું જ રહે છે.

અકરણુ ૧૯ સું.

કર્મ યોગનું સહસ્રય

ગીતાના પ્રથમ ૭ અધ્યાયો એક સયે પટકમાં એમા મૂકી શકાય તેવા છે, કારણકે તે અધ્યામાં એકતા રહેલી છે. બાકીના બાર અધ્યાયો પહેલા ૭ અધ્યાયમાં જણાવેલા કેટલાક તિર્કાતોના પરિણામ રૂપ જ છે. અર્થાત્ પહેલા ૭ અધ્યાયમાં તેમનો ચિરતાર કરવામાં આવ્યો છે. ગીતાનું પુસ્તક પૂરેપૂરું લખાયલું ન હોત અને એ ઉપદેશ રૂપે બવહાઈ બોધ તરીકે શુરુએ શિષ્યને તે આપ્યો હેત તે પહેલા ૭ અધ્યાયને અંતે શુરુ અટકી જત અને કહેત “આટલો બોધ મેં આપ્યો છે તે પ્રમાણે અભ્યાસ કરો એટલો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે પણ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર પડશે, પુષ્કળ મહેનત કરવી પડશે. મેં તને વિચારણ પાપો નાખી આપ્યો છે! આગળ જતાં કાંઈપણ સુરક્ષી નહે તો તે આપોઆપ દૂર થઈ જશે અથવા તો હું તારી સર્વ સુરક્ષીઓ દૂર કરી આપીશ. અત્યારે તો મેં તને જે કંઈ છે તેટલું તું આચરણમાં મૂક. ” પહેલા ૭ અધ્યાયમાં એવી કેટલીક બાબતો આવે છે કે જેનો ખુલાસો આગળના અધ્યાયો વાચ્યા સિવાય કરી શકાય નહિ. એ બધો બોધ બનાવર સહમજવા માટે “પુરુષે તમ” યોગ, ત્રણ પુરુષ, અને એ પ્રકૃતિનો સિદ્ધાંત પહેલેથી જ આપવાની ફરજ પડી કારણકે તે સિવાય આત્મા, કર્મ અને ધર્મિય વચ્ચેનો સંબંધ બરાબર સ્પષ્ટ કરી શકાત નહિ. ”

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અહિં યોતાનો બોધ બધ કરે તો અચ્છુન પોતે જ તેમને કહે કે તમે મને ઇચ્છાઓનો અને આસક્તિનો ત્યાગ કરવાનું કહો છો. સમત્વ, અને ઇન્દ્રિયસંયમ, આત્મસંયમ કરવાનું ફરમાવો છો તથા મનને કેવળ નિઃસ્વદ કરાવની પણ આજ્ઞા કરો છો. “હું કરી છું” એવી

બુદ્ધિયા અને ક્ષોભ વિના કર્મો કરવાનો બોધ પણ આપે છે, સર્વ કર્મો પ્રભુને અર્પણ કરવાનો અને સર્વ કર્મો યથ રૂપે કરવાનું કહો છે, આંતર સન્યાસ બાહ્યતામાં કરતાં ઉત્તમ છે એમ શીખવે છે. એ બધુંય હું બુદ્ધિ-હારી રહ્યો છું તો શું? હું—એ કે વર્તનમાં ઉતરના ધણી મુર કેલીઓ આવે છે—એ હું કયુવ કરું છું પરંતુ તમે ઉપર જણાવ્યું છે તેટલું દહીને ક્યાં ખટકી ગયા છો? તમે તો નિઃસ્વેગુણ્ય થવાનો બોધ આપે છે. પરંતુ એ ત્રણે શ્રેણી કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે તમે મને કહ્યું નથી તો પછી હું તેમને શોધી કેવી રીતે કાઢું અને તેમનાથી પર ક્યાંથી થવાય? વળી તમે તો યોગમાં પણ ભક્તિ સર્વોત્તમ છે એવું કહો છો. છતાં આખો વખત જ્ઞાન અને કર્મનો જ બોધ આપે છે! ભક્તિ વિશે તો કંઈ કહેતા નથી. એ ભક્તિ કોની અને કયે પ્રકારે કરવાની છે તે જણાવવું જોઈએ; તમે પરમેશ્વર છો તો મને ક્ષરથી પર અક્ષર અને તેનાથી પર પુરપોત્તમનું સ્વરૂપ બતાવો.

એ ત્રણે પુરોષો વચ્ચે કેવા પ્રકારનો સંબંધ છે? કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિનો કેવો સંબંધ છે? ગીતાનો ખાણીનો ભાગ ઉપર જણાવેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર રૂપે લખાયો છે. અને એ અધ્યાયો સિવાય આ તત્ત્વજ્ઞાનનો શ્રંથ્ય બુદ્ધિને સંતોષ આપે એવો ન બની શકે. પરંતુ યોગની સાધના કરવામાં તો માફકે કર્મો કેમ આગળ વધવાનું હોય છે; અને ધણું ઉપયોગી પ્રશ્નોની પણ આપોઆપ અભ્યાસમાં તે બધા ઉભા “શાય ત્યા મુંધી વાટ જોવી પડે છે અને એ બધાનો નિકાલ પણ સાધનમાં પ્રગતિ કરવાથી સત્ત્વર આવી જાય છે, ગીતા સાધનાના માર્ગને ભક્તિ મુંધી દોરી કર્મ અને જ્ઞાનના પ્રદેશનું નિર્દર્શન કરે છે. પહેલાં છ અધ્યાયમાં આ વસ્તુ પ્રતિપ્રાદિત કરવામાં આવી છે.

અહિં આખરે એક પ્રશ્ન ઉકેલવાનો રહે છે. અને તે એ કે ગીતા પોતાના મૂળ પ્રશ્નો ઉકેલ કરવામાં અત્યારસુધી કેટલી સફળ થયેલી મણાય? જે પ્રશ્નો ગીતાની સરખાતે થાય છે એ પ્રશ્ન મળે સારો મળી શકાય. તેના ઉત્તરમાં ભવહારી નીતિ અનુસાર અથવા તો, બુદ્ધિને સંતોષ આપે

એવો ઉત્તર આપવાથી પણ તેનો સરસ ઉકેલ આવી જાય એમ પચાને લાગવાનો સંભવ છે. એ પ્રશ્નના ઉકેલમાં જીવન શું છે અને સામાન્ય જીવનનું આધ્યાત્મિક જીવનમાં રૂપાંતર કરવાની પણ ક્યાં જરૂર હતી એ પ્રશ્ન ઉપરિચિત કરવાની જરૂર ન હતી આપણા આધુનિક સમયમાં તો એ જ માર્ગે આપણે પ્રશ્નો નિકાલ લાવવા પ્રયત્ન કરીએ. પ્રથમ તો ગીતા પોતે જ આ પ્રશ્ન ઉઠા કરે છે. અર્જુનને પોતાના હૃદયમાં હૃત્પન્ન થતી નૈતિક ભાવનાઓ અને પાપના નિવારણી પોતાનું જીવન દોરવું કે તેણે સાર્વજનિક હિત માટે-પોતાના ધર્મરૂપ સામાજિક દરજ્જેને દૂર કરી-પાપ અને અસત્યનાં શસ્ત્ર-ધારણ કરીને ઉભેલા પ્રતિનિધિઓનો પ્રતિકાર ન કરવો ? આ પ્રશ્ન તો આપણા પોતાના જીવનમાં પણ ઘણીવાર ઉઠેલા થાય છે. એ ધર્મોની સંકટામય કાને અગણી છે ? કુટુંબ, દેશ, વંશદારી અને સ્વદેશ પ્રીતિ વગેરેના માર્મિક મુદ્દાઓની કાને ખગર નથી ? આપણે તેમને આપણી બુદ્ધિથી જ ઉકેલીએ છીએ ! એ પ્રમાણે વિકટ પ્રશ્ન ઉપરિચિત થાય ત્યારે આપણે તો એમ માની લઈએ કે સમાજ અને વ્યક્તિ, દરજ્જા અને હૃદય એ બધાનો કાંઈ સ્થિર નિશ્ચય થઈ શકે નહિ. વર્તમાન અવસ્થામાં એકલું આત્મનબ કામમાં આવી શકતું નથી. આપણે તો પાપીઓ સામે હજી હથિયાર બાંધવાની જરૂર છે. કારણકે હજી આખી દુનિયા આત્મમય નથી થઈ. આ બધા નિવેડાઓ ગમે તેટલા બુદ્ધિપૂર્વક અને નીતિમય દેખાય તોપણ એ બધા અપૂર્ણ જ છે. કારણ કે તે બધા વ્યક્તિગત હોય છે અને તે વ્યક્તિતા પૂરતા યોગ્ય પણ ગણી શકાય. આપણે એમને યોગ્ય માનીએ છીએ કારણ કે જે માણસ એ નિશ્ચય કરે છે તે તેની પ્રકૃતિ અને તેની સ્થિતિને લયકે હોય છે. એની બુદ્ધિ અને શક્તિ પ્રમાણે એ નિશ્ચય સારામાં સારો હોય છે. પરંતુ એ નિકાલ છેવટનો ન જ ગણી શકાય. એ પ્રમાણે અપૂર્ણતા રહેવાનું કારણ એ છે કે આપણા સઘળા નિશ્ચયો, બુદ્ધિ, નીતિ, લાગણીઓ અને આત્માની વૃત્તિઓનાં કાર્ક તે જ પ્રતિકૃત્યમાંથી જન્મે છે. આપણી અપૂર્ણ (વ્યક્તિગત) પ્રકૃતિ કાંઈ છેવટનો નિકાલ ન જ કરી શકે એ તો ગીતા પણ માન્ય કરે છે. અર્જુનને તે સમયના સર્વમાન્ય-સાર્વજનિક આદર્શો અને ધોરણોને આધારે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સિદ્ધાંતોને અનુમાર એક નિકાલ તો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન

યશ્વત્મામાં આપે છે. પરંતુ એ ઉત્તર અર્જુનના મનમાં જરાએ ફસતો નથી. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ આધ્યાત્મિક ધોરણ પ્રમાણે એનો વિચાર કરે છે.

ગીતાએ અર્જુનને જે નિશ્ચય આપ્યો તે એ કે “તું તારી પ્રકૃતિથી પર થા. તારા મનથી પણ છટો પડી પર થઈ જા. તારા ચેતન્યમાં જ તું ફેરફાર કર એટલે તારું દષ્ટિમિન્દુ બદલાશે અને તારાં કર્મોનાં પાપો પણ જાડો જ થઈ જશે.” એ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિમાં કામનાઓ અને લાગણીઓ સર્વોપરી નથી હોતી. સા દ્વંદ્વોનો લોપ થઈ જાય છે. કર્મો પણ આપણાં પોતાનાં નથી રહેતાં. એ સ્થિતિમાં પાપ અને પુણ્યના વિચારથી આપણે પર થઈએ છીએ. રિરાટ વિચારના, સર્વ કર્મોના પ્રભુ, ઈશ્વર આપણી પ્રકૃતિ-દ્વારા પોતાનો હેતુ સિદ્ધ કરે છે. એ સ્થિતિમાં તો માણસનો પોતાનો પુનર્જન્મ થાય છે. વ્યક્તિનું ચેતન્ય, વિશ્વ ચેતન્ય, અને પુરુષોત્તમ રૂપ થાય છે. આપણી શક્તિ તેની શક્તિ જ થઈ રહે છે; આપણો આનંદ તેનો જ આનંદ થાય છે. વ્યક્તિની “ક્ષર” પ્રકૃતિમાં આપણે કાર્ય કરવાનું મૂકી દઈએ છીએ એટલે આપણે પોતાને પછી કાર્યો કરવાનાં રહેતાં જ નથી. તે પછી કર્મ જ શા માટે કરવાં? એવો પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે જ ઉપજે છે, એ સ્થિતિ પછી જે કર્મો કરવામાં આવે છે તે બધાં દેવીકર્મો જ હોય છે. એ કર્મોનું મૂળ આપણી કૃપા કે આપણા સ્વભાવમાં નથી પરંતુ આપણી પ્રકૃતિથી પર પ્રભુની શક્તિમાં આવી રહેલું છે. ગીતા આપણને આ નિશ્ચય ઉવડતો દીને આપે છે; કારણ કે તે આપણા અસ્તિત્વના મૂળ સુધી નિરીક્ષણ કરી સનાતન સત્ય પ્રમાણે જીવન ગાળતાં શીખવે છે. આપણામાં મનોમય પુરુષ અને પ્રાણમય પુરુષ હોય છે. જે સત્ય આપણી અંદર છે તે પ્રકૃતિની સત્તામાં અચાનાચળ હોય છે. એથી એ અવસ્થામાં ચતાં સંપર્ગો કાર્ય અચાન દશા માટે જ સત્ય બંને ગણાય પણ પરમ સત્યને પામતાં એ માની લીધેલું સત્ય પણ અસત્ય જ હૈ. એ વિશાળ જીવન આપણે ત્યારે જ સદ્મજી સહીએ કે જ્યારે આપણે તેનો સાક્ષાત્કાર કરી વર્તનમાં ઉતારી શકીએ; અર્થાત્ યોગાભ્યાસદ્વારા જ્યારે માનસિક જીવનથી પર થઈ આધ્યાત્મિક જીવનમાં જઈએ ત્યારે. કારણ કે યોગનો અર્થ જ એ છે આપણા અપૂર્ણ સ્વભાવથી પર થઈ આપણા સત્ય સ્વરૂપને, પરમ તત્ત્વને-પ્રભુત્વને પ્રાપ્ત કરી તેમાં જ રહેવું.

આપણા ચૈતન્યને અસ્તિત્વની ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક દશામાં લઈ જવું જોઈએ. તે રૂપાંતરને પરિણામે અસ્તિત્વની અને ચૈતન્યની દશા બદલાઈ નાંખવી જોઈએ. એ પરિણામ મેળવવા માટે કર્મની સમગ્ર ભાવના અને તેના હેતુના ઉત્સર્ગ પૂરેપૂરો પડવો જોઈએ; પછી બન્ને કાર્ય આગળ મુજબ ચાલ્યા કરે! આ જ કર્મયોગનું સ્વરૂપ છે. આપણું જીવન બદલી નાંખીએ. આધ્યાત્મિક જીવનમાં પ્રવેશ કરી તેમાં પુનર્જન્મ ધારણ કરો અને એ જન્મ ધારણ કરી અંતરમાંથી આત્માની આગામી આધીન થઈ કર્મ પ્રત્યે વળો. એ ગીતાનો સંદેશો છે. એ જોયે વધારે ગંભીર રીતે મૂકીએ તો અહિં આ જીવનમાં જે જે કાર્યો કરે તે બધાને તમારી આધ્યાત્મિક પ્રગતિના જ પગથીયાં રૂપ બનાવે તેમના દ્વારા તમારી પ્રગતિ કરી શકો. કર્મો કરતાં કરતાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર, પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરો. એ પ્રમાણે કર્મો દ્વારા આત્મોન્નતિ કરીને પછી કર્મનો ત્યાગ કરો નહિ પરંતુ પ્રભુનાં કાર્યો જનહિત માટે-લોકસંમુદ્ધને અર્થે કરો. આ ઉન્નતિમાં જે જે ભૂમિકાઓ આવે છે એ આપણે બરાબર સ્વમજવાની જરૂર છે. ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક આંતર પરિવર્તન કેવી રીતે કરવું અને હથિરને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવો, તથા કેવા પ્રકારનાં કર્મો કરવાં તેમજ કર્મો કરતાં આધ્યાત્મિક આંતરદષ્ટિ કેવી રાખવી? કારણકે બહારથી એ બધાં કર્મો એનાં એ જ દેખાય છે. પરંતુ આ બન્ને પ્રશ્નોનો એકજ ઉત્તર છે, ને તે જ ઉત્તરમાં ઉતરના પ્રશ્નોના જવાબનો સમાવેશ થઈ જશે. 'આપણાં સર્વ કર્મોના હેતુ આપણી પ્રકૃતિ ઉપર અને એ પ્રકૃતિ જેના ઉપર સ્થિત થઈ હોય તેના ઉપર આધાર રાખે છે. એટલે કર્મ કરવાનો અતિમ હેતુ બદલાઈ જતાં આપણી પ્રકૃતિ બદલાય છે, અને તે કર્મનો પાયો પણ બદલાય છે. આપણે સામાન્ય રીતે જે ગિ-દુષ્ટી શકિત વાપરીને-ચૈતન્ય-મગ્ન વાપરીએ છીએ તે જ બદલાઈ જાય છે જીવન-આત્મા અને કર્મની વચ્ચે કાંઈ પણ સંબંધ ન હોત તો ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પરિણામ આવત નહિ. આપણો આત્મા કર્મ અને જીવનમાં તો ધસાય છે-વિકસત પામે છે. આપણા કર્મ ઉપર આત્માની સ્થિતિનો આધાર નથી પરંતુ આત્મા જે આંતરશક્તિ-ચૈતન્યમગ્ન વાપરે છે તેના ઉપર તેની સ્થિતિનો આધાર છે. કર્મયોગ મોક્ષના સાધન તરીકે મહુત્તરમાં આવે છે તેનું ખરું કારણ ઉપર જણાવ્યું તે છે.

આપણું અત્યારનું જીવન અજ્ઞમય અને પાણ્ડુમય કોપમાં જ જડ-કાયલું છે, તેમાં કાંઈક મનોમય કોપનું કાર્ય ચાલુ છે ખરું. પરંતુ આપણું જીવન શરીર, પ્રાણ અને મનમાં જ સંપૂર્ણ થતું નથી. આપણામાં આત્મા છે તેનું અને એ આત્માનું પરિમિત પરિચ્છામ જ અત્યારનો આપણો સ્વભાવ છે. આત્માની શક્તિનું ક્રિયાત્મક રૂપાંતર આપણો સ્વભાવ છે એવું ગીતા તો માન્ય કરે છે. વેદાંતમતવાદી સ્વભાવ, કર્મ, વગેરે સર્વને કેવળ મૃગજળ રૂપ માને છે, એ મત ગીતાને માન્ય નથી. કારણ કે મિથ્યાવાદ-માયાવાદ સર્વકર્મનો પાયો જ નિર્મૂલ્ય કરે છે. ઉપર જમ્યાબો તે વિચાર તત્ત્વજ્ઞાનની વિચાર પદ્ધતિમાં ઘટાવવા માટે ગીતા સાંખ્યમતનો આધાર લઈ પુરુષ અને પ્રકૃતિનો ભેદ બરાબર છે એવું માનીને ચર્યાત કરે છે. પુરુષ એટલે આત્માની શક્તિ. પણ તે કેવા પ્રકારની ? એ શક્તિ જ્ઞાનયુક્ત છે, જ્ઞાતા છે, ભર્તારૂપ છે. સર્વ કાર્યને ધારણ કરે છે, અને સર્વ કાર્યમાં બ્યાપી રહેલી છે. પ્રકૃતિનો સ્વભાવ એ એવી શક્તિ છે કે તે કાર્ય કરે છે, સર્વજ્ઞ અમલમાં મૂકે છે, અને આત્માની પુરુષશક્તિ માટે કરણ-ઇન્દ્રિયો વગેરે ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેનાં કાર્યો નક્કી કરે છે. સાંખ્યમતના સ્વતંત્ર, નિર્બાધિત, અક્ષર આત્માને ગીતા “ અક્ષર ” સર્વબ્યાપી “ બ્રહ્મ ” સંજ્ઞા આપે છે. એ બ્રહ્મ-ક્ષર પુરુષ પ્રકૃતિમાં બંધાયેલા આત્મા કરતાં જૂદો છે. કારણકે તે ક્ષર પુરુષ આપણા બ્યક્તિત્વનો, કાર્યોનો બિન્નત્વના ભાસવાળો જીવ છે. અને તે પ્રત્યેક વસ્તુમાં જૂદો જ લાગે છે. આપણને એ પ્રશ્ન થશે કે પ્રકૃતિનું કાર્ય શેમાં રહેલું છે ? અને કર્મ એટલે શું ?

પ્રકૃતિની શક્તિ ક્રિયા રૂપ પદ્ધતિમાં રહેલી છે. એ ત્રણ ગુણોના એક બીજા-ઉપર થતાં કાર્ય અને પ્રતિકૃત્ય ક્રમ આધાર રાખે છે. એ કાર્ય કરવાનું વાહન કયું છે ? એ વાહન તો વિવિધતા યુક્ત આપણું જીવન જ છે. તે દ્વારા પ્રકૃતિનાં દરજ્જા ધીમે ધીમે વિકાસ પામે છે. જેમ જેમ પ્રકૃતિનાં ક્રિયાપારો વધતાં જાય છે તેમ તેમ પુરુષમાં તેનું પ્રતિબિંબ પડે છે અને એ પ્રતિબિંબને આપણે બુદ્ધિ, અહંકાર, મન, ઇન્દ્રિયો, અને પૃથ્વી વગેરે નામે આપીએ છીએ. આ બધાં તેનાં પાર્થિવ

ઉપકરણ છે. આપણા દષ્ટિબિન્દુથી આપણે એ પણ કહી શકીએ કે બધાં જડશક્તિમાં જ જડકાયલાં છે. અને કમેકમે જેમ એકેક હથિયાર પુરપને મળે છે તેમ તે દ્વારા આત્મા પોતાનો સાક્ષાત્કાર કરતો જાય છે અને તેથી કમે કમે તે પ્રકૃતિમાં આવિર્ભાવ પામે છે. પરંતુ તે આવિર્ભાવનો ક્રમ ઉલટો હોય છે. પ્રથમ તે બુદ્ધિ જડ શક્તિમાં જ મગ્ન રહે છે પરંતુ આખરે તે પ્રકૃતિનું અંતિમ સ્વરૂપ જાણવાની શક્તિ ધરાવે છે. પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણોમાં આત્મા બધાયશો છે માટે જ એ બધાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે એમ આપણી બુદ્ધિને સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે. બુદ્ધિ પુરપ અને પ્રકૃતિનો ભેદ જાણવાને સમર્થ છે. આ સ્થિતિમાં આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ જાણવાને અને પ્રકૃતિમાંથી મુક્ત થવાને શક્તિમાન થાય છે. પોતે મુક્ત અને બક્ષર જીવન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. વેદાંતની બાપામાં કહીએ તો પુરુષ પ્રકૃતિના કરણો-પોતાની ઇન્દ્રિયોનાં કાર્યો જોડે એકતા કરતો બંધ પડે છે. પોતે વિરક્ત થાય છે અને પોતાના જાતેતન્ય સ્વરૂપ આત્મા જોડે તે અઠેત સાધે છે, અને પોતે મુક્ત થાય છે. આ પ્રમાણે પોતાનું અસ્તિત્વ આત્મામાં સ્થિત કરીને ઈશ્વર સ્વરૂપે માણસ પોતાની પ્રકૃતિદ્વારા સ્વતંત્ર કરી શકે છે એવો ગીનાનો ખાસ મત છે.

અહિં જે મતભેદ જણાવવામાં આવ્યો છે તે કેવળ તાર્કિક છે. માનસશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતને આધારે જે બીનાઓ આપણે રાખવાની છે તેના પ્રત્યે આપણે તો દષ્ટિ કરવી પડે છે. આપણે તો એ બધા બુદ્ધિગમ્ય તત્ત્વજ્ઞાનથી છૂટા થઈને આંતરજીવનની-માનસજીવનની ઘટના ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે; તેના જ પ્રત્યે દષ્ટિ કરવી જરૂરની છે. પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાન " Philosophy " એટલે શું? તત્ત્વજ્ઞાન એટલે અસ્તિત્વની-જીવનની સૂક્ષ્મ તેમજ સ્થૂળ ઘટનાઓને આપણી બુદ્ધિ સ્પર્શ શકે એ પ્રમાણે જોઈવવાનો પ્રયત્ન જ છે. અંતિમ સત્ય જો કાઢી હોય તો તેની સાથે એ ઘટનાનો સંબંધ છે તે જાણવું એવું નામ તત્ત્વજ્ઞાન. આ પ્રમાણે જોતાં આપણે જોવડું-જીવન ગાળીએ છીએ.-પોતાનો સ્વભાવ-પ્રકૃતિ અને તેનાં કાર્યોમાં જાગ સેનાર પુરપનું તે. બધાના બંધનમાં પડેલું અને અકિત્તત્વના સંકુચિત્વણમાં પોતે બંધાયેલો છે એવું માન-

નારા જીવન; બીજું જીવન તેનાથી પર હોય છે. તે જીવન આધ્યાત્મિક છે. વિશ્વમય વિરાટ જીવન પ્રકૃતિના જીવનને ટેકા આપે છે અને તેને ધારણ કરે છે. પરંતુ તે છતાં પણ તે પ્રકૃતિના બંધનોથી પર હોય છે. આપણે પ્રકૃતિને વશ થઈ પરિમિત જીવન ગાળીએ અથવા તો આપણે આધ્યાત્મિક જીવન ગાળી શકીએ. ગીતા કર્મયોગ ઉપર જણાવેલા આ મોટા ભેદના ઉપર રચાયેલા છે.

આત્મારે આપણું જીવન પ્રકૃતિને વશ છે, તે સર્વ બંધનોમાંથી આત્મા સ્વતંત્ર થાય એ આપણી પદ્ધતિનો સાર છે. હવે પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણવાળા સામ્રાજ્યના બંધનોમાં પ્રથમ જરૂરી બાબત તો એ જ છે કે આપણે બાહ્યસ્પર્શ અને નામ રૂપોને વશ થઈએ છીએ. એ રૂપો અને સ્પર્શો આપણી ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણા જીવન ઉપર અસર કરે છે. (અરે! ઇન્દ્રિયોદ્વારા જ આપણે તેમનું અસ્તિત્વ જાણી શકીએ છીએ.) એ સર્વ પદાર્થો અને સંસ્પર્શનો સંસ્કાર થતાં જ ચેતન્ય પોતે તે વસ્તુઓની માલેશી મેળવવાની કામના કરીને એના ઉપર હઠગાના રૂપમાં પ્રતિકૂલ્ય કરે છે. (જોવા એ સંસ્કાર આંતરજીવનમાં જાય છે કે તુરત જ ઇન્દ્રિયોદ્વારા આંતરજીવન તે પદાર્થો અને સંસ્પર્શોનો ભોગ લેવાને લક્ષ્યાય છે.) ઇન્દ્રિયો એ પ્રમાણે જે પ્રતિકૂલ્ય કરે છે તેને આપણું મન અનુમતિ આપે છે. કારણકે એ જ પ્રમાણે દેરવાનો તેને અબુખ્યાસ પડી ગયો છે. બુદ્ધિ મનના કાર્યની જોડે જ લક્ષણો જાય છે. અને ઇન્દ્રિયના સુખમેગોમાં જ મન થઈ જીવનનું સર્વસ્વ તેમાં રહેલું છે એમ સ્હમજતા શીખે છે. આવા જીવનમાં આંતરજીવન બાહ્ય પદાર્થો-બાહ્ય જગતને જ વશ હોય છે. અને એક ક્ષણને માટે પણ ક્ષુદ્ર ઇન્દ્રિય સુખથી પર થઈ શકતું નથી. એ તો ધાંચીના બળદની મોંડે એ જ બાહ્ય સંસ્પર્શ અને પદાર્થોના આંતર કાર્ય અને પ્રતિકૂલ્યમાં ગોળ ગોળ ફર્યા જ કરે છે. (બહારના સંસ્પર્શ આંતરમાં જાય છે ત્યાંથી કામનાઓ ક્રિપ્ત થાય છે. મન તેને બહાલી આપે છે. બુદ્ધિ તેમાંથી દોરવાય તે પદાર્થો મળે છે. એ પ્રમાણે ઘટમાળ ચાલ્યા જ કરે છે.) એ પ્રમાણે જે જીવન ગુણરસમાં આવે છે તેનાથી આપણે પર થતા નથી કારણકે આપણામાં અડકારનું તરર આવેલું છે

અને તે તત્ત્વદ્વારા પ્રકૃતિ આપણને બેદ પાડતાં શીખવે છે. આપણા મન, યુદ્ધિ, પ્રાણ અને શરીરમાં જે કાર્ય પ્રકૃતિ કરે છે તેને આપણે એ યુદ્ધિદ્વારા અહંકારને પરિણામે-બીજા મન, યુદ્ધિ, પ્રાણ શરીર ઉપર પ્રકૃતિનાં જે કાર્યો થાય છે તેનાથી જૂદા પાડીને આપણા પોતાનાં ગણીએ છીએ. સામાન્ય રીતે જોઈએ તો પ્રકૃતિ આપણી અહંતા-‘અહં’ ઉપર જે કાર્ય કરે-અને આપણી અહંતા તેના પ્રત્યે જે પ્રતિકૃત્ય કરે તેને આપણે જીવન કહીએ છીએ. અહંતા ઉપર પ્રકૃતિની વ્યસર અને તે વ્યસર પ્રત્યે આપણું પ્રતિકૃત્ય એ સિવાય જીવંતીનો આપણને અર્થ જ ખબર નથી. એ સિવાય આપણને એમ જ લાગે કે જીવંતી પણ બીજું કંઈ જ નથી. આપણે બસે આપણી અહંતાને વિદ્યાળ કરી કુટુંબ સાથે, જાત સાથે, નાત સાથે, દેશ સાથે, પ્રજા સાથે, મનુષ્યજાતિ સાથે તેને એક કરીએ તોપણ તેનાથી પોતાના સ્વતંત્ર વ્યક્તિગત જીવનને વધારે સંતોષ મળે છે, અને બાહ્યવશ્યો સાથે વ્યક્તિ એ પ્રમાણે મોટા પાયા ઉપર પોતાનો સંબંધ જાંધતા શીખે છે.

પરંતુ એ બધું છતાંય આપણામાં પ્રકૃતિની જ સક્રિય ક્રિયા કરી રહી છે. બાહ્યસંસ્પર્શો ઉપર પોતાનો કાણુ ચલાવી તે દ્વારા આપણા વ્યક્તિત્વને અહંતાને તે સંતોષવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એ સક્રિય કામના અને આવેશ રૂપ અથવા તો કર્મ અને તેના શળ પ્રત્યેની આસક્તિ રૂપ હોય છે આપણે એમ માનીએ કે એ સક્રિય તો આપણી પોતાની છે પરંતુ તે એમ ન હોતાં આપણી અહંતા, વ્યક્તિત્વ વહેરેનું પરિણામ હોય છે. એ કંઈ આપણો આત્મા નથી. એ બધું કાર્ય આસે છે તે પણ પ્રકૃતિના ગુણોનું પરિણામ હોય છે. એ કાર્ય તમેગુણપ્રધાન હોય તો આપણી અહંતા નિષ્ક્રિય-નિરસાહી અને બાહ્યજીવનની-શારીરિક જીવનની યાંત્રિક ઘટમાળથી જ તદ્દન સંતુષ્ટ હોય છે. પોતાનું પ્રભુત્વ સ્થાપન કરવા અથવા વિજય મેળવવા તેવી પ્રકૃતિવાળા માણસો પ્રયત્ન કરતા જ નથી. જો રમેગુણપ્રધાન કાર્ય પ્રધાન હોય તો વ્યક્તિત્વ ખૂબ ક્રિયાવાન હોય છે. પ્રકૃતિના કાર્ય સામે એવાં માણસો સંગ્રામ કરે છે, અને તેને વશ કરી પોતાની ઇચ્છાઓ અને જરૂરીયાતો કુદરતમાંથી મેળવી લે છે. પરંતુ

એ બહારથી દેખાતી પ્રભુતા ખરેખર સ્વાગિત્ય નથી. કારણ કે એ બધી જરૂરીયાતો અને કામનાઓ પ્રકૃતિની પોતાની જ છે. અને જ્યાં સુધી સર્વ કાર્ય તે જ કરે છે ત્યાં સુધી આપણે સ્વતંત્ર નથી. પ્રકૃતિનું કાર્ય સાત્વિક પણ હોય. એ પ્રકૃતિવાળા માણસો બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી વિવેક પ્રમાણે જીવન ગાળે છે અથવા તે કોઈ આદર્શ ગ્રહણ કરી તેનો સાક્ષાત્કાર કરવા મથે છે. સત્ય, કલ્યાણ સૌંદર્યની જાણનાઓને અમલ મા લાવવા પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ ધણીવાર એ બુદ્ધિ પણ પ્રકૃતિના બાજુ દેખાવોથી ઉતરાય છે અને એ આદર્શો પણ આપણા પોતાના વિકાસયુક્ત અહંતાનું જ પરિણામ હોય છે આપણને એ આદર્શમાં પણ અતિમ વિચાર જણાતો નથી. એ બધાં કર્મોમાં પણ આપણે વિકારની ઘટમાળમાં ર્યા જ કરીએ છીએ એમ આપણને જરૂર લાગે છે. આપણા અહં દારદાર કોઈ સત્તા આપણને ફેરવ્યા કરે છે એમ પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ પરંતુ આપણે એ સત્તાના ઉપર આધિપત્ય ભેગવતા નથી. આપણે હજી સુધી મુક્ત નથી, સંપૂર્ણ પ્રભુત્વવાળા નથી, સમ્રાટ નથી.

આપણે સ્વતંત્ર નથી તોપણ સ્વતંત્રતા મળી શકે તેમ છે. એ સ્વતંત્રતા મેળવવા માટે આપણા અંતરમાં ફૂટકી મારવાની જરૂર છે. આપણી ઇન્દ્રિયો ઉપર બાહ્યજગતનાં જે કાંયો થાય છે તેનાથી આપણે જાણ છીએ એમ આપણે બગબગ અનુભવવું જોઈએ. એનો અર્થ એવો છે કે આપણે આપણા અંતરમાં જ જીવન ગાળતા શીખવું જોઈએ, અને આપણી ઇન્દ્રિયો બાહ્યપદાર્થો પ્રત્યે દોડતી હોય તેમને અટકાવતાં શીખવું જોઈએ. ઇન્દ્રિયોનો સંપૂર્ણ સંયમ અને ઇન્દ્રિયો જે-જે પદાર્થો માટે જાંખના કરતી હોય તે બધાં સિવાય ચલાવી લેવાની શક્તિ એ આધ્યાત્મિક જીવનની રાજમાત છે. જ્યાં સુધી એ પ્રમાણે માણસ ઇન્દ્રિયોથી પર થાય નહ ત્યાં સુધી તેનામાં આત્મા છે એવો અનુભવ પણ તેને થવો હકીકત છે. પ્રકૃતિનાં બંધનોથી પર એક સ્વયંભૂ, ચાંત, નિશ્ચય, અદ્વર, ઉત્તમ પ્રભુ છે; તે પ્રકૃતિના આવેગોથી કે આસક્તિથી લેપાતો જ નથી એ અનુભવ થવો અશક્ય છે. ઇન્દ્રિયના મુખમાં આસક્તિ એ તત્ત્વ કામનાઓનું છે. એ

તત્ત્વ આપણા જાંઘણવનનો પાયો છે. કામનાઓ ઇન્દ્રિયોના સુખમાં અને તીવ્ર આવેગોમાં સંતોષ માને છે. આપણે તેમનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવો જોઈએ. જ્યારે કામનાઓ દૂર થઈ જાય છે ત્યારે લાગણીઓ અને આવેશો વગેરેના ચિત્તમાં થતા બધા ઉભરા આપોઆપ શાંત થઈ જાય છે, કારણકે એ ઉભરાઓનું કારણ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોના સંસ્પર્શનો હર્ષ, શોક, - રાગદ્વેષ વગેરે હોય છે તે દૂર થાય છે, અને શાંત સમત્વ આત્મામાં સ્થિર થાય છે. જગતમાં આપણે જીવન ધારણ કરીએ છીએ ત્યાં સુધી કાર્ય તો કરવાની જરૂર પડે છે, - અને એ કાર્ય કરવામાં આપણે કર્મના ફળની આસક્તિ રાખીએ છીએ. આપણી પ્રકૃતિ પણ આપણે બદલી નાંખવી જોઈએ. આપણે ફળની ઇચ્છા રહિત થઈને કર્મ કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ નહિ તો કામના અને તેનાં પરિણામો ઉમાં જ રહે છે. પરંતુ આપણે કર્મના પોતાની સ્વભાવ કેવી રીતે બદલી શકીએ ? આપણી અહંતા અને વ્યકિતત્વથી કર્મેની જુદાં પાડતાં શીખવાથી તે પરિણામ આવે છે. 'યુદ્ધિદ્વારા' એવો અભ્યાસ પાડવો કે આ બધાં કર્મો એ પ્રકૃતિનું જ પરિણામ છે; પ્રકૃતિના ગુણોની જ રમત છે. આત્માને એ કાર્યોમાંથી જુદો પાડીને સર્વ કર્મોને સાક્ષી કરવાથી, એ પરિણામ આવે છે. સર્વ કર્મો શક્તિને સોંપી દેવાથી આપણે એ કર્મોથી છૂટા પડીએ છીએ. પરંતુ ધણા એમ જ શરિઆત દર્શક કે એ પ્રમાણે મન ઝાઝો વખત કરવા દેશે નહિ કારણ કે મનને તો સ્વભાવ જ છે કે ઇન્દ્રિય સુખોની પાછળ દોડવું અને યુદ્ધિ, શક્તિ વગેરેને પોતાની જોડે પાછળ ધસાડી જવાં. એવે પ્રસંગે આપણે મનને તદ્દન નિઃસ્પંદ કરવાની, તદ્દન ક્રિયાશૂન્ય કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. જ્યારે એ પ્રમાણે મન શાંત નિષ્ક્રિય અને નિઃસ્પંદ થાય છે ત્યારે તે અદ્ભૂત, વિશાળ શાંતિમાં શાંત, નિષ્ક્રિય, આનંદમય આત્માનું આપણને જ્ઞાન થાય છે. તેને બાહ્યસ્પર્શો જંદા પણ અંતર કરતા નથી. એ તો પોતાનામાં જ આનંદથી રહી શકે છે. એ આત્મરતિ અને આત્મતૃપ્તિની અવસ્થા છે.

એ આત્મા આપણું 'ખરું' સ્વરૂપ છે. આપણા વ્યકિતત્વથી તે પરિમિત થતું નથી. બધા પદાર્થોમાં તે જ વ્યાપી રહ્યું છે, આખા વિશ્વનાં અનંત કાર્યને તે ટકાવી રાખે છે. પોતે અનંત છે છતાં સર્વ સ્થિત, પરિમિત

કાર્યોને નભાવે છે. જ્યારે આપણામાં તેની શાંતિ અને આનંદ ટકાઈ જાય છે, ત્યારે આપણે તેનામાં વિકાસ થાય છે. ત્યારે જ આપણે પ્રકૃતિના બંધનમાંથી છૂટી આપણા જીવનને આધ્યાત્મિક કેન્દ્રમાં લઈ જઈ શકીએ. આ સિદ્ધ કરવામાં આપણે જે શાંતિ અપારુપેય-તટસ્થતા પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તેના જ બળ વડે આપણે જીવનને હૃદય બુદ્ધિમાં લઈ જઈ શકીએ છીએ. કારણ કે ધીમે ધીમે અભ્યાસના બળથી આપણે વિરાટ વિશ્વાત્માના ચૈતન્ય સાથે એકતા પામીએ છીએ. આપણી સર્વ ઇન્દ્રિયો પણ શાંત થઈ જાય છે, અને જગતના સર્વ બાહ્યસ્પર્શો પ્રત્યે કેવળ શાંત રહે છે. આપણું મન પણ શાંત, નિષ્ક્રિય થઈને વિશ્વનો સાક્ષી થઈ રહે છે. અહંતા વિશ્વાત્મા જોડે એક થઈ જાય છે, સર્વ પદાર્થો આપણને આત્મામાં જ દેખાય છે. સર્વ પ્રાણીઓ સાથે આપણે આત્મા એકતા પામી જાય છે. એ શાંત સમત્વથી પ્રેરાઈને કર્મો કરવાથી એ કર્મો આપણાં રહેતાં જ નથી. આપણને તેમના પ્રતિકૂળ બંધન થતું જ નથી. પ્રકૃતિ અને તેના શુભો કર્મો જાણી જનાર છે. પરંતુ આપણી શાંતિનો ભંગ કર્યા સિવાય સર્વ કર્મો તે સમક્ષ-અક્ષર ચૈતન્યને અર્પણ કરી દેવામાં આવે છે.

હવે જે મુશ્કેલીઓ બાકી રહે છે. પ્રથમ તો શાંત-અક્ષર પુરુષ-બ્રહ્મ અને પ્રકૃતિનાં કાર્યો વચ્ચે જન્મરો વિરોધ હોય તેમ લાગે છે એટલે જ્યારે અક્ષર બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે પછી કર્મો રહે જ કેવી રીતે ? અને આગળ ક્યાંથી ચાલે ? અર્થાત્ આપણી પ્રકૃતિમાં, શક્તિ જ ક્યાં રહી કે જે કર્મ કરવાને આપણે સાંખ્યમતવાદીઓની પેઠે એમ કહીએ કે એ શક્તિ કુદરતી છે અને આત્મામાં નથી. તોપણ પ્રકૃતિમાં તો આત્માને જહાર ખેંચી કાઢી અહંતા જોડે એક કરવાની શક્તિ છે એટલું આપણે કયુલ' કરવું જોઈએ. પરંતુ જ્યારે પુરુષમાં એ પ્રકૃતિનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી ત્યારે પ્રકૃતિની એ શક્તિ પણ બંધ પડે છે અને તેમાં કર્મોનો હેતુ પણ રહેતો નથી એ મત ગીતાને માન્ય નથી. કારણકે સાંખ્યમત પ્રમાણે પુરુષોની અનેકતા ગીતા કયુત્ત કરતી નથી પરંતુ આખા વિશ્વમાં એક જ વિશ્વાત્મા-વિરાટ પુરુષ છે એમ માને છે. સાંખ્યમત પ્રમાણે તો એક જ આત્મયુક્ત

ધ્યાનો અનુભવ થાય છે જ્યારે બાહ્યના બધા બંધનમાં હોય છે તેનો શો અર્થ ? એ આત્મા વિરાટ જ હોવો જોઈએ નહિ તો એ પ્રકારનો અનુભવ શક્ય નથી. પ્રકૃતિ એ કાંઈ સ્વતંત્ર તત્ત્વ નથી એવો ગીતાનો ખાસ મત છે. ઈશ્વરના વિરાટ વિશ્વકર્મમાં સદાય કરનારી ઈશ્વરની જ તે એક શક્તિ છે. પરંતુ ઈશ્વર જો અક્ષર-નિષ્ક્રિય-વિરાટ આત્મા જ હોય તો વ્યક્તિની વિશ્વાત્મા સાથે એકતા થતાં જ આપું વિશ્વ બંધ થઈ જઈ અને વ્યક્તિ અને વિરાટની એકતા માત્ર બાકી રહે. બીજો પ્રશ્ન એ છે કે કર્મ કદાચ જારી રહે તોપણ આત્મા તો કર્મ અને અકર્મ પ્રત્યે સમદૃષ્ટિવાળો હોય છે એટલે કર્મ થાય કે નહિ અથવા તો અમુક કર્મ થાય છે કે નહિ તેના વિશે કાંઈ ખાસ ભાર મૂકવામાં આવતો નથી. તો પછી અમર્યુનને ઘોર યુદ્ધમાં જ પડવા માટે આટલો બધો આગ્રહ શા માટે કરવામાં આવે છે ? એવું હોય તો પછી રથ, કુરુક્ષેત્ર, સારથી અને યોદ્ધાની શી જરૂર ?

ગીતા તેનો ઉત્તર એવો આપે છે કે અક્ષર-નિષ્ક્રિય બ્રહ્મનાં કરતાં પણ પુરુષોત્તમ પરમાત્મા વધારે ક્રિય આધ્યાત્મિક દશા સૂચવે છે. એ પુરુષોત્તમ-શ્રીકૃષ્ણ આપણા ક્ષર પુરુષનાં અને પ્રકૃતિના સર્વ કાર્યોને પોતે કરાવે છે પરંતુ પોતે સનાતન શાંતિ અને અચળ સમત્વમાં સ્થિર હોય છે. એ સ્થિતિમાંથી તે કર્મ કરે છે. એ ભૂમિકામાં જવાથી આપણે પણ હૈવી કર્મો કરી શકીએ. એ સમત્વ અને શાંતિમાંથી જ તે પ્રકૃતિમાં આવિર્ભાવ પામે છે. અને સર્વ પ્રાણીમાં પોતે જ કાર્ય કરે છે, સર્વ પ્રાણીના મનમાં ધિરાજે છે અને અવતાર રૂપે પ્રગટ થાય છે. જેમ જેમ માણસનો આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય છે તેમ તેમ તેમનામાં જ તેમની વૃદ્ધિ થાય છે. સર્વ કર્મો એ યજુને યજ્ઞરૂપે સમર્પણ કરવાં જોઈએ. એ આપણાં કર્મોનો વિભુ છે. આપણા આત્મા સાથે એકતા પામતાં આપણે પ્રભુ જોડે પણ એકતા પામવી જોઈએ. અને આપણું વ્યક્તિત્વ એ તેનું જ એક અંગ છે એવો સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ. પરમેશ્વર સાથે એકતા થાય ત્યારે આપણે સર્વ પ્રાણીઓ સાથે પણ એક થઈએ છીએ અને આપણે પણ પ્રભુપ્રેરીત કાર્યો કરીએ છીએ, પરંતુ તે કર્મો આપણાં હોતાં નથી. આપણે

આપણી પ્રકૃતિદ્વારા ખુદ ઈશ્વરને જગતના કલ્યાણ અર્થે કાર્યો કરવા દઈએ છીએ

આપણે કરવાનું છે તેમાં તો મુખ્ય ઉપર જણાવ્યો તે અભ્યાસ છે. એકવાર એ અનુભવ સ્થિર થતાં જ અર્જુનની બધી મુશ્કેલીઓ આપો-આપ દૂર થઈ જશે ત્યાર પછી આપણે કાર્યો કરવાનો કે નહિ કરવાનો સલાહ રહેતો નથી. કારણકે આપણું વ્યક્તિત્વ તો ગોણું થઈ જાય છે. પરંતુ આપણામાં પ્રભુની ચક્રિને કાર્ય કરવા દેવાનો પ્રયત્ન છે એ પ્રયત્નને બરાબર સ્વમજાવા માટે પરમેશ્વર શું છે તે અને એની પ્રકૃતિ શું છે, તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, તેનો અને આપણા જીવનનો શો સંબંધ છે વગેરે જાણવાની જરૂર છે. એ પ્રશ્નોના નિકાલ કરવા માટે ગીતાને બાકીનો ભાગ પ્રયત્ન કરે છે

— ગમામ —

આ અ-ચાવલિના આદક તરીકે ફક્ત નામ જ નોંધાવી રાખનારને
અ-ચાવલિમાં પ્રકટ થયેલું પુસ્તક યોગ્ય ક્રિમતે મળશે.

હવે પછી બહાર પડનાર પુસ્તક:

૧. યોગતું એકીકરણ ૨. કર્મયોગીનો આદર્શ.

ઉપરનાં સવળાં પુસ્તકો માટે તેમજ અ-ચાવલિના આદક તરીકે નામ
નોંધાવવા માટે લખો:—

પ્રવર્તક-પંડીરીશીંગ-હાઉસ,

(શાખા: ગુજરાત)

નવસારી.

તા. ક:—કેવલ કાર્યાલયમાં દેશવિદેશના મહાન્ સાધકોની કૃતિઓ તેમજ
શિક્ષક, સાહિત્ય અને વિજ્ઞાન વિષયની રહસ્યપૂર્ણ ચર્ચા કરનાર અંગ્રેજી
પાઠ્ય અવરનવર પ્રકટ કરતા રહીશું.

શ્રી કૃત-ખિદ્દાના તત્ત્વપ્રચારક મંડળની સહાયથી આ પુસ્તક
પ્રવર્તક-પંડીરીશીંગ-હાઉસની ગુજરાત શાખાએ પ્રકટ કર્યું છે.